JAMIA MADINATUL ISLAM
جامعہ مدینۃ الاسلام

موبائل سے استفاضۂ خبر
کب اور کیسے

ISTIFĀḌAT-UL-KHABR VIA MOBIELE TELEFOON
WANNEER EN HOE?

Een lezing van: Moefti Muḥammad Niżāmuddin Rizwī Miṣbāḥī

بسم الله الرحمن الرحيم

موبائل سے استفاضۂ خبر
کب اور کیسے

Istifāḍat-ul-Khabr via mobiele telefoon
wanneer en hoe?

Lezing van:

De lamp der juristen

Moefti Muḥammad Niżāmuddin Rizwī Miṣbāḥī

Samengesteld door:

Moefti Muḥammad Ayāz Miṣbāḥī

Vertaald door:

Moḥammed Zaeem Miṣbāḥī

Naam boek	:	Istifāḍat-ul-Khabr via mobiele telefoon wanneer en hoe? Een lezing van de lamp der juristen Moefti Muḥammad Niżāmuddin Rizwī Miṣbāḥī
Originele tekst	:	Mobile se Istifāzaye Khabr kab awr kaise' Khitāb Sirāj 'l Fuqahā Muftī Muḥammad Niżāmuddin Rizvī Miṣbāḥī
Auteur	:	Moefti Ayāz Aḥmad Misbāḥī (Allāh's genade zij met hem)
Vertaler	:	Moḥammed Zaeem Miṣbāḥī
Eerste editie	:	1 Shāʾbān 1439 A.H. / 18 april 2018 A.D.
Erkentelijkheid	:	Moefti Muḥammad Shafiqur Reḥmān Misbāḥī Ṣāḥib, Mawlānā ʿIrfān Razā Misbāḥī Ṣāḥib en iedereen die in enige zin heeft meegeholpen om dit werk tot afronding te brengen. Een bijzondere dankzegging gaat uit naar broeder Mohammed Iestegaar Jahangier Ṣāḥib voor het reviseren van de teksten.
Cover ontwerp	:	Moḥammed Faheem Qādirī
Gepubliceerd door	:	Jamia Madinatul Islam, Den Haag http://www.jamiamadinatulislam.nl Roeyat E Hilaal Comité Nederland (RHCN) http://www.roeyatehilaal.nl Het Rechte Pad http://www.hetrechtepad.nl

Inhoud

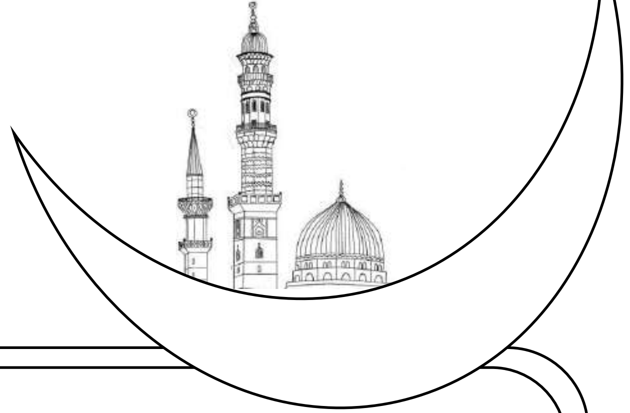
Transliteratie van het Arabisch

Arabisch	Letter	Transliteratie
ا	Alif	A
ب	Bā’	B
ت	Tā’	T
ث	Thā’	TH/ Ŝ
ج	Jīm	J
ح	Ḥā’	Ḥ
خ	Khā’	KH
د	Dāl	D
ذ	Dzāl	DZ
ر	Rā’	R
ز	Zā’	Z
س	Sīn	S
ش	Shīn	SH
ص	Ṣād	Ṣ
ض	Ḍād	Ḍ

Arabisch	Letter	Transliteratie
ط	Ṫā’	Ṫ
ظ	Żā’	Ż
ع	ᶜAyn	ᶜ
غ	Ghayn	GH
ف	Fā’	F
ق	Qāf	Q
ك	Kāf	K
ل	Lām	L
م	Mīm	M
ن	Nūn	N
ه	Hā’	H
و	Wāw	W
ي	Yā’	Y
ء	Hamzah	‘

لا	بُّ	بِّ	بَّ	بّ	بْ	بُو	بِي	بَا	بُ	بِ	ب
lā	bbu	bbi	bba	bb	b	bū	bī	bā	bu	bi	ba

Een leidraad van Allāh’s Gezant ﷺ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا

فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ"

Overgeleverd door Jābir. Hij zei: ‘De Gezant van Allāh ﷺ zei: ‘Waarom vroegen jullie niet wanneer jullie niet wisten, want de genezing voor de hulpeloze was immers het vragen.’[1]

[1] Ḥaḍrat Jābir bin ʿAbd ʿllāh; Imām Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusayn ʿl Khurasānī ʿl-Bayḥaqī (458 A.H.); Sunan ʿl Kubrā li ʿl Bayḥaqī; Kitāb ʿl Ṭahārah; Bab ʿl jarḥ idzā kāna fī baʿḍ jasadih; Deel 1, blz. 227; Hyderabad; Dairatul- Maarif - il – Osmania.

Gebedslied van de Imam der liefde Sayyidunā Aʾlā Ḥazrat Shā Aḥmad Razā Khān (1340 A.H)

O, mijn Allah! Moge Uw goedgeefsheid overal met mij zijn.
Bij het raken in problemen, moge de wegnemer der problemen dan met mij zijn.

O, mijn Allah! Laat mij de moeilijkheden van de dood vergeten.
Moge de blijdschap der aanschouwing van Muṣṭafā dan met mij zijn.

O, mijn Allah! Wanneer de onverbiddelijke nacht in het donkere graf aantreden zal.
Moge zijn lieftallige frisse gezicht der ochtendgloren dan met mij zijn.

O, mijn Allah! Wanneer ik op de verzamelplaats geraak in de rumoerige opschudding
Moge de rustgevende liefelijke leidsman dan met mij zijn

O, mijn Allah! Wanneer de tongen naar buiten hangen van de dorst
Moge de heer van Kauŝar, de koning van goedgeefs-en gulheid dan met mij zijn.

O, mijn Allah! Wanneer de zon van de oordeelsdag het meest genadeloze punt bereikt
Moge de schaduw van de vlag der schaduwloze leider dan met mij zijn.

O, mijn Allah! Wanneer mijn lichaam zal gloeien door de hitte van de oordeelsdag
Moge de koele bries der kleed van de geliefde dan met mij zijn.

O, Mijn Allah! Wanneer het boek der daden open begint te gaan
Moge de verhuller der gebreken, de bedekker van zonden dan met mij zijn.

O, mijn Allah! Wanneer de ogen vloeien bij de vergelding van wandaden
Moge de smeekbede van zijn lippen der schaterende glimlach dan met mij zijn.

O, mijn Allah! Wanneer de uitlachende vergelding mij laten huilen
Moge het huilende oog der pleiter van steun en toeverlaat dan met mij zijn

O, mijn Allah! Wanneer de kleuren van mijn schaamteloosheid zullen opdoemen
Moge zijn naar beneden geslagen nederige ogen der schaamte dan met mij zijn

O, mijn Allah! Wanneer ik op de donkere weg van de brug sirāt lopen zal
Moge de zon van Hāshmi, het licht der leiding dan met mij zijn

O, mijn Allah! Wanneer ik moet lopen op de snijvlak van het zwaard
Moge de zegger van ‘Rabbī sallim', de wegnemer van grief dan met mij zijn

O, mijn Allah! de deugdelijke smeekbeden die ik tot U richt
Moge op de lippen van de engelen ‘Āmīn Rabbanā’ dan met mij zijn

O, mijn Allah! Wanneer Razā zijn hoofd zal heffen van de diepe slaap
Moge de ontwaakte rijkdom der liefde van Muṣṭafā dan met hem zijn[2]

[2] Imam Ahmad Razā Khān 1340 A.H.; Hadādaiqe Bakhish, nummer: 50, blz.82

Schema van 9 methoden voor het vaststellen van de Hilāl

Hieronder ziet u een schema waarin de methodes voor het vaststellen van de Hilāl[4] duidelijk en beknopt zijn aangegeven. Bijgaand treft u een korte samenvatting van Ḥaḍrat Moefti Ayāz Aḥmad Misbāḥī (Allāh's genade zij met hem) over de voorwaarden en classificatie van telefonische berichten als Istifāḍat-ul-Khabr, de betekenis van een Qāḍī volgens het islamitische recht en wie hiermee wordt bedoeld.

methode	Juridische vorm	Classificatie	Middel dat onwaarheid doet opheffen
1e	Het bericht van één vrome persoon (indien de maan door weersomstandigheden niet is waargenomen.)	Bericht خبر [Khabr]	Een godvruchtige persoon zal over de vasten geen leugens vertellen.
2e	Publiekelijke observatie/ bericht van een grote groep	Bericht خبر [Khabr]	Een menigte van maanwaarnemers en berichtgevers.
3e	Getuigenis (شهادة) [Shahādah]	Getuigenis شهادة [Shahādah]	Het zeggen van : 'Ik getuig…'
4e	Getuigenis op getuigenis شهادة علي الشهادة [Shahādah ᶜalā 'l Shahādah]	Getuigenis شهادة [Shahādah]	Het zeggen van: 'Ik getuig dat de persoon in kwestie mij getuige heeft gemaakt van zijn eigen getuigenis.'
5e	Getuigenis over de uitspraak van de Qāḍī شهادة علي القضاء [Shahādah ᶜalā 'l Qaḍā]	Getuigenis شهادة [Shahādah]	Het zeggen: 'Ik getuig…'
6e	Een schriftuur van Qāḍī naar Qāḍī via 2 getuigen كتاب القاضي إلي القاضي [Kitāb 'l Qāḍī 'l Qāḍī]	Getuigenis شهادة [Shahādah]	Het zeggen: 'Ik getuig…'
7e	Een overvloed van geverifieerde berichten إستفاضة الخبر [Istifāḍat 'l Khabr]	Bericht خبر [Khabr]	Een mensenmassa van maanwaarnemers en berichtgevers.
8e	Voltooien van de periode إكمال العدة [Ikmāl 'l ᶜIddah]	Voltooien إكمال [Ikmāl]	De maand telt 30 dagen, er bestaat geen islamitische maand met 31 dagen.
9e	Bekendmaking door middel van kanonschoten, tromgeroffel, enz. سماع المدافع Simā 'l Maḍāfiᵓ	Bericht خبر [Khabr]	In opdracht van de Qāḍī worden deze middelen als gebruikelijk ingezet voor bekendmakingen. [3]

[3] Van Ifādāt -e- Sirāj 'l Fuqahā met de referentie naar Imām Aḥmad Razā Khān 'l Bareilwī alias Ā'lā Hazrat [1340 A.H.]; 'l ᶜAṭāyā 'l Nabawiyyah fī 'l fatāwa 'l Raḍawiyyah; Deel 4; Risālat Ṫuruq iŝbāt hilāl India: Sunnī Dār 'l Ishāᶜat Mubārakpūr.

[4] Moefti Aḥmad Yār Khān Naᶜīmī 1367 (A.H.): Mir'at 'l Manājīḥ Sharḥ Mishkāt 'l Maṣābīḥ; deel 3, blz.143; In het Arabisch wordt de nieuwe maan tot de derde avond 'Hilāl' genoemd.

باسْمه وحَمده تعالیٰ وتقدس

Anders dan de mensen van het boek volgen de moslims uitsluitend een lunaire kalender. Het vaststellen van de islamitische maanden en de hoogtijdagen wordt bepaald door de waarneming van de Hilāl ofwel de nieuwe maan. De sharīᶜah heeft voor het vaststellen van de Hilāl een paar methoden voorgeschreven. Al deze methoden zijn berichtgevingen. Ondanks de diverse hoedanigheden van deze methoden, berichten ze allemaal over de ogenlijke observaties van de Hilāl. Het vaststellen van de islamitische maanden en hoogtijdagen zijn slechts wettig en valide als deze methoden punctueel worden nageleefd. Het is dus zeer belangrijk dat de maanwaarnemingen getoetst worden op betrouwbaarheid. Een goede communicatie conform de eisen van de islamitische wet- en regelgeving is hierbij een hoofdfactor.

Al sinds oudsher communiceren mensen met elkaar. Zij het door lichaamstaal of gesproken taal met of zonder hulpmiddel. Elke tijdperk onderscheid zich door de manier hoe de mensen met elkaar communiceren. In het beginsel waren er kleine gemeenschappen. Allāh schiep immers de man en de vrouw en die zorgden voor nageslacht. Men communiceerde toen voornamelijk verbaal of non-verbaal via tekeningen en schilderingen. Naarmate de mensheid groter werd, maakte Allāh hen tot volkeren en stammen, zodat ze elkaar konden leren kennen. De communicatiemiddelen werden nu uitgebreid. Ze maakten gebruik van het spijkerschrift, kleitabletten en andere middelen. De mensheid werd steeds groter en groter, waardoor de afstanden tussen volkeren en stammen ook groter werd. Om toch op afstand met elkaar te kunnen communiceren werd de telecommunicatie uitgevonden. Door het gebruik van rooksignalen, postduiven, postbrieven, telegram en telefoons kon men nu vanaf grotere afstanden met elkaar communiceren. Zo gingen de mensen van de jager-verzamelaarstijdperk over in de landbouwrevolutie. De reis werd doorgezet naar de industriële revolutie en vandaar staan wij nu in de informatietijdperk. De communicatiemiddelen veranderden gestaag in elke tijdperk.

Ook de moslims werden talrijk en de islam verspreidde zich over de hele wereld. Echter met het floreren van de islam ontstonden er moeilijke vraagstukken over het hanteren van één correcte islamitische kalender en die is afhankelijk van de ogenlijke maanbezichtiging. Op basis hiervan kon dan worden besloten of een maand uit 29 of 30 dagen bestond. Het probleem was dat niet overal de Hilāl met de ogen kon worden waargenomen. Aangezien de islamitische wetgeving geen onderscheid maakt tussen verschillende luchtruimen, was de ogenlijke waarneming van de Hilāl van één plaats ook geldig voor de rest van de wereld. Men moest nu gebruik maken van telecommunicatiemiddelen om elkaar te kunnen berichten over de ogenlijke waarneming van de Hilāl. Zodoende kon men bijvoorbeeld allemaal op dezelfde dag beginnen of eindigen met de Ramaḍān.

Telecommunicatiemiddelen waren volop aanwezig, maar welke middelen voldeden aan de eisen van de islamitische wetgeving? Welke communicatiemiddelen waren betrouwbaar? De grote juristen van de islam bogen zich over deze vraagstukken. Ze creëerden heel wat ruimte in de methoden voor het vaststellen van de nieuwe maan. Dit deden ze uiteraard door binnen de toegestane perken van de wet- en regelgeving van de islam te blijven.

De onderzoeker van eigentijdse kwesties, de lamp der Juristen, de Groot-Moefti van al Jamiatul Ashrafia Mubārakpūr, mijn eerwaarde leraar Moefti Niżāmuddin Misbāḥī Rizwī heeft op een magnifieke en briljante wijze met zijn lezing een inzicht voor het publiek weten te verschaffen over de methodieken voor het vaststellen van de hilāl. Gewapend met het zwaard der kennis en met de tijdgeest in het vizier genomen wist hij kordaat aan te tonen dat massaberichten over de

maanwaarneming die publiekelijk bekendheid genieten via de hedendaagse (mobiele) telefoon een valide en wettige bewijsmiddelmiddel is om de Hilāl vast te stellen.

De lezing van de groot-moefti werd georganiseerd door Ḥaḍrat ᶜ Allāmah Mawlānā Moefti Ayāz Aḥmad Miṣbāḥī Purnawī. Moefti Ṣāḥib was door niemand anders dan mijn weleerwaarde leraar Ḥuzūr Shāriḥ Bukhārī Moefti Muḥammad Sharīf -ul-Ḥaq Amjadī (1421 A.H.) -Allāh's genade zij met hem- aangewezen als de Moefti van Puna. Zonder de moeite en inzet van Ḥaḍrat Moefti Ṣāḥib zou dit stuk nooit voor het grotere publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden. Helaas heb ik het verdrietige bericht moeten vernemen dat Moefti Ayāz Aḥmad Miṣbāḥī Purnawī [1439 A.H.] in Januari van dit jaar (2018 A.D) de eeuwige reis heeft afgelegd naar zijn Schepper.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

'Waarlijk wij zijn van Allāh en tot Hem zullen we voorzeker terugkeren.'

De verdiensten van dit werk zullen hem zeer zeker in de vorm van Ṣadaqah Jāriyah treffen in zijn graf. Moge Allāh zijn graf verlichten en het Paradijs tot zijn rustplaats maken.

De groot-moefti van Nederland Ḥaḍrat ᶜAllāmah Mawlānā Muḥammad Shafiqur Reḥmān Misbāḥī Ṣāḥib maakte zijn terechte zorgen kenbaar aan mijn ondeskundige persoon. Ieder jaar ontstaat er veel tumult en rumoer wanneer de tijd zijn majestueuze kleed uitspreidt om de heilige maand Ramaḍān te verwelkomen of uit te zwaaien. Hier is Nederland geen uitzondering op. Er heerst veel verwarring en onduidelijkheid in het begrijpen van de methoden aangaande het vaststellen van de Hilāl. Hij schetste dezelfde situatie zoals Ḥaḍrat ᶜAllāmah Mawlānā Arshad ul Qadrī Misbāḥī, Ḥaḍrat Moefti Muḥammad Niżāmuddin Misbāḥī en Ḥaḍrat Moefti Ayāz Aḥmad Misbāḥī dat deden. Hierover zal u verder in dit stuk kunnen lezen. Als de Qāḍī van Roeyate Hilaal comité Nederland (RHCN) gaf hij aan dat er in het Nederlands informatie moest komen voor de islamitische gemeenschap om de onduidelijkheden aangaande de werkwijze van Roeyate Hilaal comité Nederland weg te nemen. Hij stuurde mij het Urdu-werk 'Mobile se Istifāzaye Khabr kab awr kaise'. Toegevend aan de schrijnende situatie heeft dit niets voorstellende hoopje aarde met de gratie van Allāh het werk in eigentaal beschikbaar gemaakt. Mijn ondeskundig persoon is nu bezig met een thesis over de invaliditeit van de islamitische kalender op basis van astronomische berekeningen. Doet u duāᵓ voor een succesvolle afronding.

Moge Allāh dit werk accepteren en nuttig maken voor onze Nederlandstalige moslimgemeenschap.

و أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم

Mohammed Zaeem Misbāḥī

Ustāz Jamia Madinatul Islam

Den haag, 1 Shāᵓbān 1439 A.H./ 18 april 2018 A.D.

Istifāḍat-ul-Khabr via mobiele telefoon wanneer en hoe?

- Wanneer er 10 of meerdere betrouwbare en verantwoordelijke personen zoals de ᶜUlamā, Ḥuffāz, Qurrā, Ṣāliḥīn [5] de maan hebben waargenomen;

- Of een mensenmassa via de (mobiele) telefoon de Qāḍī of de gelijke van een Qāḍī berichten over hun ogenlijke waarneming van de maan;

- Of een aantal mensen geven bericht over hun eigen ogenlijke observatie en een aantal over de ogenlijke observaties van andere betrouwbare en verantwoordelijke personen;

- En bij nader onderzoek is gebleken dat iedereen daadwerkelijk de maan heeft gezien of dat sommigen de maan zelf hebben gezien en een aantal over de ogenlijke observaties van andere maanwaarnemers hebben bericht door het opvragen van de locatie;

Dan zullen deze berichten de status van Mashhūr (bekendheid) worden gegeven. Met andere woorden: Dit zal Istifāḍat-ul-Khabr zijn. Deze vorm van berichtgeving in het vizier van de Sharīᶜah een hooggeplaatste bewijsgrond.

Voor de accuraatheid, dienen er vijftien of zestien berichtgevers te zijn. De Qāḍī of diens gelijke dient de berichtgevers te laten beginnen met de naam van Allāh. Hierna dient hij hen onder ede te stellen alvorens het afnemen van hun verklaring.

Het mag nooit en nimmer zo zijn dat:

– Een mensenmassa berichtgevingen van twee of drie maanwaarnemers verspreidt en dat vervolgens als Istifāḍat-ul-Khabr aan te nemen;
– Of dat in verschillende plaatsen berichten over maanobservaties zijn aangewakkerd, zonder een voorafgaand onderzoek te plegen over de identiteit van de maanwaarnemers;
– Of zonder voorafgaand onderzoek over de īmān en ᶜaqīdah van de maanwaarnemers – behoren ze tot de Ahl ‘l Sunnah wa’l Jamāᶜah of een andere gezindte- en desondanks hun berichten te aanvaarden als Istifāḍat-ul-Khabr.

Bij Allāh! Dit is geen Istifāḍat-ul-Khabr, maar is een gerucht. Hiermee kan nooit en te nimmer de maan worden vastgesteld.

[5] In chronologische volgorde: islamitische geleerden, Qurān- bewaarder, fonologen van de Qurān, vromen.

Wie is de Qāḍī?

- De grootste rechtsgeleerde uit de regio die competent is in de wet- en regelgeving aangaande de Hilāl;
- En dat mensen zich normaliter tot hem wenden in hun religieuze affaires;
- Of een bevoegde geleerde die door hem is aangewezen, noemen we de Qāḍī volgens de islamitische wetgeving.[6]

In ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah is vermeld:

جہاں اسلامی ریاست اصلا نہیں وہاں اگر مسلمانوں نے باہمی مشورہ سے کسی مسلمان کو اپنے فصل مقدمات کے لئے مقرر کر لیا تو وہی قاضی شرعی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو شہر کا عالم کہ عالم دین وفقیہ ہو (قاضی ہے) اور اگر وہاں چند علما ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ علم دین رکھتا ہو وہی حاکم شرعی ہے— مسلمانوں پر واجب کہ اپنے کاموں میں اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے حکم پر چلیں...ایسی حالت میں اس کی اطاعت من حیث العلم واجب ہونے کے علاوہ من حیث الحکم بھی واجب ہے— رہے یہ "نکاح خوانی کے قاضی" جو گاؤں گاؤں مقرر ہوتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں، نہ انہیں کچھ ولایت

Als moslims door onderlinge beraad een moslim voor hun rechtelijke uitspraken hebben vastgesteld op plaatsen waar er helemaal geen islamitisch bewind is, dan zal die persoon volgens de Sharīᶜah de Qāḍī zijn. In ander geval zal de geleerde van de stad die een islamitische theoloog en rechtsgeleerde is(de Qāḍī zijn. Als daar een aantal islamitische geleerden zijn, dan is de persoon met de meeste kennis van de islamitische theologie de gezagsdrager van de Sharīᶜah. Het is dan Wājib voor de moslims om zich tot hem in hun religieuze affaires te wenden en te handelen naar hetgeen hij heeft opgedragen. In zo een situatie is niet slechts volgzaamheid ten opzichte van kennis Wājib voor hen, maar ook volgzaamheid ten aanzien van verordeningen. Wat betreft ‘de Qāḍī voor het voltrekken van een huwelijk’ zoals die in dorpen wordt vastgesteld, dit is geen officiële functie, noch heeft deze persoon juridische bevoegdheid.[7]

---

[6] Ifādāt -e- Sirāj ‘l Fuqahā

[7] Imām Aḥmad Razā Khān ‘l Bareilwī alias Ā’lā Hazrat [1340 A.H.]; ‘l ‘ᶜṫāyā ‘l Nabawiyyah fī ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah; Deel 7, blz. 328-329; India: Sunnī Dār ‘l Ishāᶜat Mubārakpūr.

Programma

Locatie	:	Jama Masjid Kudalwari, Puna
Datum	:	18 Jamād ‘l Ākhirah 1437 A.H./ maandag 28 maart 2016
Onderwerp	:	Istifāḍat-ul-Khabr via mobiele telefoons wanneer en hoe?
Spreker	:	Ḥaḍrat Sirāj – ul- Fuqahā Moefti Muhammad Nizamuddin Rizwī
Tijdstip	:	Na Ṣalāt ‘l ‘Īshā
Organisator	:	Moefti Ayāz Aḥmad Miṣbāḥī: - شرف الله با الإعزاز-

Een woord van Ayāz

حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

Eerwaarde gasten!

Het doel van het organiseren van deze bijzondere bijeenkomst is het krijgen van duidelijkheid over een gewichtige en delicate kwestie. De turbulente schokken van dit vraagstuk krijgen de geleerden in het bijzonder en de verantwoordelijken van madrasa's en moskeeën over het algemeen, minstens 1 of 2 keer per jaar te verduren.

U bent allen goed op de hoogte dat de kwestie aangaande de maanbezichtiging en 'Eid -ul-l Fiṫr gecompliceerde vormen heeft aangenomen. Dit is in het bijzonder het geval in steden. Vanwege hoge gebouwen en laksheid van mensen om naar de maan te kijken, is over het algemeen de ogenlijke waarneming niet mogelijk. Als de ogenlijke waarneming dan eindelijk ergens heeft plaatsgevonden, dan zijn de mensen terughoudend of wegens andere werkzaamheden niet in staat om naar de Qāḍī of verantwoordelijke ᶜUlamā van hun regio te komen om de getuigenis af te leggen. Dit is dan de situatie binnen eigen stad. Als de ogenlijke waarneming in een andere stad heeft plaatsgevonden, dan verandert de situatie voor de verantwoordelijke ᶜUlamā van gecompliceerd naar ingewikkelder. Dit komt voornamelijk door een tekort aan middelen.

Aan de ene kant deze beslommering en aan de andere kant heeft bijna iedereen een mobiele telefoon, waarmee onderlinge gesprekken tussen personen, van elkaar en naar elkaar toe een kwestie van enkele minuten is. Het komt weleens voor dat vanuit het oosten van het land een paar minuten vóór zonsondergang en in sommige seizoenen méér dan een half uur ervoor, berichten over de ogenlijke waarnemingen naar binnen beginnen te stromen. Wanneer wij dan zelf de maan proberen te bezichtigen of contact opnemen met andere plaatsen binnen de eigen stad, dan komen we al snel te weten dat de maan niet is waargenomen. Hierdoor ontstaat er een situatie die vanaf zonsondergang erg dramatisch en rumoerig is. Nu is de vraag: 'Wat is de oplossing voor deze kwestie?' Hou kunnen wij onze Soennie-gemeenschap geruststellen?

Het is namelijk niet vanaf vandaag maar vanaf veel eerder dat de geleerden en verantwoordelijken van andere gezindten, slachtoffer zijn geworden van onnauwkeurigheden aangaande deze kwestie. Tot waar ik het me kan herinneren is dat in het verre verleden, vanuit Jama Masjid in Delhi, Nakhoda Masjid in Kolkata, Imarat Shariah Phulwari te Patna, berichten over deze kwestie via radio en telefoon openbaar werden gemaakt. Deze bekendmakingen worden zelfs tot de dag van vandaag blindelings gevolgd door heel veel comités, instanties, stichtingen en madrasa's die de principes van hen naleven. Hierdoor neemt de verdeeldheid steeds meer toe en de trekkerij wordt van tijd tot tijd steeds erger en erger. Heel veel van onze eigen mensen en verantwoordelijken van comités en moskeeën raken hierdoor beïnvloed en maken net zoals hen de vaststelling van de maand bekend. In andere gevallen blijven ze sterk aandringen bij hun ᶜUlamā.

Vanaf nu is het een paar jaar geleden dat de onderzoeker van eigentijdse vraagstukken, de lamp van de rechtsgeleerden, de weleerwaarde ᶜAllāmah Moefti Nizamuddin Rizwī het hoofd en Groot-Moefti van Al Jamiatul Ashrafia Mubārakpūr[8] het standpunt heeft ingenomen, dat berichten via mobiele

[8] Al Jamiatul Ashrafia Mubārakpūr is een islamitische universiteit gelegen in Mubārakpūr in de district van Uttar Pradesh, Ażamgarh te India. Het behoort tot een van de vooraanstaande universiteiten van de Ahl 'l

telefoons onder Istifāḍat-ul-Khabr vallen. Van de zeven principes is dit de vijfde principe aangaande het vaststellen van de Hilāl, zoals de hervormer van de vorige eeuw Imām Aḥmad Razā Khān ‘l Bareilwī heeft uiteengezet. Dit heeft voor veel gemak en gerief gezorgd. Op grond hiervan maakt dit hoopje aarde al sinds twee jaar de observatie van de nieuwe maan bekend.

Echter vanwege deze bekenmaking hebben een paar van onze eigen vrienden bezwaren en twijfels geuit, die van tijd tot tijd om de hoek komen kijken.

Soms ontstaat er direct na de bekendmaking een discussie waardoor er verschillende vragen naar de oppervlakte komen bubbelen. Echter vanwege de onkunde van mijn eigen persoon bleef ik de vragen over deze kwestie tot nader orde uitstellen. Ondertussen hebben er twee gesprekken plaatsgevonden met de notabele Moefti Ṣāḥib waarin ik hem verzocht: ‘Eerwaarde! Kunt u tijd vrijmaken voor Puna, zodat u onze vrienden aangaande de Hilāl-kwestie kunt geruststellen?’

Allāh zij geprezen! De eerwaarde heeft mijn verzoek ingewilligd en heeft ondanks zijn kostbare tijd en bezigheden ruimte vrij gemaakt en zit nu op dit gunstige moment voor ons.

Aan de hof van de eerwaarde behoeven wij momenteel duidelijkheid aangaande de volgende vraagstukken:

1. Wat is een korte maar krachtige definitie van Istifāḍat-ul-Khabr?
2. Hoeveel mensen, wat voor individuen, vanuit hoeveel steden moeten berichten komen om dit Istifāḍat-ul-Khabr te kunnen noemen?
3. Vanuit sommige teksten van ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah ontstaat twijfel over de betrouwbaarheid van de telefoon aangaande religieuze zaken. Uw standpunt druist hiertegen in. Kunt u de ontstane twijfel ontwarren en duidelijkheid scheppen?
4. In de boeken der jurisprudentie staat dat voor Istifāḍat-ul-Khabr het arriveren van verschillende groepen mensen benodigd is. Hoe kan dan het contact via mobiele telefoons met verschillende plaatsen als Istifāḍat-ul-Khabr worden aangenomen?
5. In Fatāwa Amjadia; deel 1, blz. 394 heeft Ḥuzūr Ṣadrus Sharīᶜah – Allāh’s genade zij hem- een Fatwā gegeven dat een telefonisch bericht niet als Istifāḍat-ul-Khabr kan worden geaccepteerd. Wat is de interpretatie hiervan?

Sunnah wa’l Jamāᶜah in de islamitische wereld. De afgestudeerden van de Jamiaᵓ worden Misbāḥī genoemd. Dit is een verwijzing naar haar oude naam Miṣbāḥ-ul-ᶜUloom.

De lezing van de lamp der rechtsgeleerden

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَليٰ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ ، فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعَدَّةَ ثَلاثِيْنَ

De emotie die onze beminde eerwaarde Ḥaḍrat Mawlānā moefti Ayāz Aḥmad Miṣbāḥī Ṣāḥib heeft getoond had Raīs-ul-Kalam Ḥaḍrat ᶜAllāmah Mawlānā Arshad ul Qadrī [1423 A.H.] – Allāh's genade zij met hem- in 1986 met verschillende woorden ook uitgedrukt. In die tijd waren door de eerdere geleerden en juristen een paar conferenties gehouden, maar alvorens het komen tot een conclusie kwamen deze bijeenkomsten tot een einde. Nadien raakte Ḥaḍrat ᶜAllāmah in andere werkzaamheden verwikkeld. Na enige tijd werd in het jaar 2007 in Darul Qalam te Delhi een bijeenkomst gehouden waar een groot gezelschap van geleerden aan hebben deelgenomen.

Moefti Niżāmuddin en zijn relatie tot Ḥuzūr Moefti Ā'zam Hind

Alvorens het behandelen van dit vraagstuk wil ik eerst het volgende onthullen. Deze zondaar heeft op twee manieren een betrekking met de groot-moefti van India mawlānā Muṣṭafā Razā Khān [1402 A.H.][9] -Allāh's genade zij met hem-.

De **eerste relatie** is dat ik in 1974 in Madrasa ᶜAzīz-ul-ᶜUloom te Nānpārah de eer heb gekregen om de eed van trouw op zijn handen af te mogen leggen[10]. Hierna ben ik toegelaten in Jamiatul Ashrafia. Mijn kamer was toen naast die van Ḥaḍrat Shāriḥ Bukhārī moefti Muḥammad Sharīf -ul-Ḥaq Amjadī 1421 A.H.) -Allāh's genade zij met hem-. Destijds was ik vanwege mijn interesse voor de islamitische jurisprudentie dicht bij hem. Ik kan eigenlijk zeggen dat ik de jurisprudentie en het opstellen van de fatwa's van hem heb geleerd. De eerwaarde heeft op zijn beurt deze discipline geleerd van Ḥuzūr Moefti Ā'zam Hind. Hij leerde dat weer van A'lā Ḥazrat -Allāh's genade zij met hen-. In de jurisprudentie en het opstellen van de fatwa's reikt mijn keten van leerlingschap met slechts één schakel naar Ḥuzūr Moefti Ā'zam Hind en met twee schakels naar A'lā Ḥazrat -Allāh's genade zij met hen-. Dit is de **tweede relatie** die ik heb met Ḥuzūr Moefti Ā'zam Hind -Allāh's genade zij met hem-.

Wij zijn de arenlezers van Fatāwa Raḍawiyyah. Ons streven is dat Fatāwa Raḍawiyyah de basis van ons onderzoek vormt. Indien dit niet het geval is, dan zorgen we dat op z'n minst geen enkel aspect van ons onderzoek in strijd is met Fatāwa Raḍawiyyah. Dit is de eerste blauwdruk en tevens de laatste blauwdruk van mijn onderzoek. Op dit moment zullen we hierover niet in detail treden, omdat deze bijeenkomst niet hiervoor is georganiseerd. In een ander bijeenkomst zullen we deze kwestie behandelen -Zo Allāh het wil-.

---

[9] Moefti Niżāmuddin Rizwī zei tijdens deze lezing: 'De Weleerwaarde hooggeleerde van de Ummah, mijn leider, gids, meester, steun en toeverlaat, moefti Ā'żam -e- Hind mawlānā Muṣṭafā Razā Khān -Allāh's genade zij met hem-.' Moefti Ā'żam -e- Hind mawlānā Muṣṭafā Razā Khān was de jongste zoon van Imām Aḥmad Razā Khān 'l Bareilwī alias Ā'lā Hazrat [1340 A.H.];

[10] Bayᶜah: (Arabisch: بَيْعَة) eed van trouw. Een gebruik dat te herleiden is naar de Gezant van Allāh ﷺ. Het aannemen van een spirituele leraar of gids die in een keten van spirituele gidsen verbonden staat met Allāh 's Gezant voor het verkrijgen van spirituele kennis en vruchten.

Berichten en het islamitische recht

Eerwaarde mensen!

Over het algemeen is ons hart en gedachten doortrokken met het idee dat de maan slechts vastgesteld kan worden door middel van een wettelijke getuigenis. Andere berichten aangaande dit onderwerp zoals een binnengekomen telegram, telefoon of een bericht van welk aard dan ook wordt als onaanvaardbaar en onbetrouwbaar gezien. Dit is dan ook de reden waarom het gevoel van onbehagen en afkeer wordt ervaren, wanneer er over berichtgevingen van betrouwbare individuen, aangaande het vaststellen van de Hilāl worden gesproken:

'Wat wordt er nu gezegd; Niemand is persoonlijk bij de Qāḍī gekomen; Er zijn geen woorden gebruikt die duiden op een getuigenisverklaring!; Dit zijn slechts berichten van een paar individuen; Hoe kan op grond hiervan de Hilāl worden vastgesteld?'

Terwijl het een alom geaccepteerde wetsstuk is dat:

- Het bericht van één godvruchtige moslim is voldoende om de Hilāl van de Ramaḍān vast te stellen indien er sprake is van bewolking, storm of andere weersomstandigheden.
- Het bericht van één godvruchtige moslim is voldoende als hij bij mooi weer buiten de stad of vanaf een hoge plaats de Hilāl heeft waargenomen.
- De berichten van een grote groep maanwaarnemers is hoe dan ook voldoende om de Hilāl van 'Eid-ul- Aḍḥā en 'Eid-ul-fiṫr[11] vast te stellen.

Dit zijn gevallen die in de verste verte niet rieken naar een wettelijke getuigenis. Hier zijn slechts sprake van berichten. Is het nu dan nog verbazingwekkend om de Hilāl vast te stellen op basis van overbekende berichten van betrouwbare individuen? Een bericht is per slot van rekening een bericht. De werkelijkheid is echter dat de wettelijke getuigenisverklaring ook een soort van berichtgeving is. De Hilāl kan immers vastgesteld worden door:

- Het bericht van een godvruchtige persoon;
- Een publieke observatie van de Hilāl;
- Een getuigenisverklaring;
- Een getuigenisverklaring over een getuigenisverklaring van een ander;
- Een schriftuur van een Qāḍī naar een andere Qāḍī;
- Een getuigenisverklaring over de beslissing van de Qāḍī.

In al deze gevallen wordt de Hilāl vastgesteld door berichten. Dit buiten kijf gelaten dat de vorm van elke berichtgeving anders is. Zelfs de hoofdregel die Allāh's Gezant ﷺ inzake deze kwestie heeft gezegd is een bericht. Zulke soorten berichten noemen wij Khabr-ur-Rasūl. Aldus berichtgeving van de Gezant ﷺ. Om deze reden moet men de term 'Istifāḍat-ul-Khabr niet vrezen. Probeer het met een nuchter verstand te begrijpen.

Maanwaarnemingen door de geschiedenis heen

Eerst zullen we de maanwaarnemingen door de geschiedenis heen vanaf de profetische tijd bespreken. Hierna zullen we in het bijzonder wat meer licht werpen op het onderwerp van Istifāḍat-ul-Khabr.

[11] Respectievelijk het offerfeest en het einde vastenfeest na de Ramaḍān.

Twee methoden van voor het vaststellen van de Hilāl

De geliefde Gezant van Allah ﷺ heeft ons een duidelijke vuistregel gegeven over de nieuwe maan.

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

Vast bij het kijken van de Hilāl en ontvast bij het kijken van de Hilāl.[12]

Dit is de eerste methode.

Echter is de maan niet op elk moment en op iedere plaats zichtbaar. Dat komt soms door bewolking en zo nu en dan is het door stoffigheid in de lucht niet waarneembaar. Af en toe is de maan slecht 30 dagen oud in plaats van 29 dagen. Om deze reden heeft de Gezant van Allah ﷺ een tweede vuistregel gegeven:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

Als de maan van de 29ste dag verholen is en niet gezien kan worden, voltooi dan de telling met dertig.[13]

Deze Ḥadīth is in Bukhārī en in Muslim te vinden. De Gezant van Allah ﷺ heeft ons deze twee methoden gegeven.

De eerste methode is: 'Vast bij het kijken van de maan en ontvast bij het kijken van de maan.'

De tweede methode is: 'Als de maan door een of ander reden niet zichtbaar is, voltooi dan de telling met 30.'

De derde methode 'Kitāb -ul- Qāḍī ilal Qāḍī'

De islam is in korte tijd overal ter wereld verspreid. Het was nu wel erg voor de hand liggend dat de Hilāl op sommige plaatsen gezien kon worden en op andere plaatsen niet. Er was een andere methode nodig om de nieuwe maan vast te kunnen stellen. De maan van de ene plaats zou dan ook geldig kunnen zijn voor de andere plaats. Alle islamitische landen konden dan zover mogelijk samen de Ramaḍān beginnen en samen eindigen. Zodoende werd er een derde principe in leven geroepen namelijk, **Kitāb -ul- Qāḍī ilal Qāḍī**. De eerwaarde Tābiᶜūn – Allāh's genade zij met hen- hebben een consensus over deze methode. Als de Qāḍī de Hilāl heeft vastgesteld. Bijvoorbeeld door de ogenlijke waarneming van getuigen, dan kan de Qāḍī volgens het standpunt van de Tābiᶜūn een schriftuur opstellen en middels twee getuigen aan een Qāḍī van een andere stad worden bezorgd. De Qāḍī van de andere stad zal vervolgens beide getuigenisverklaringen aannemen en conform het schriftuur zijn uitspraak bekendmaken. In de Ḥadīth is er geen vermelding te vinden over **Kitāb -ul- Qāḍī ilal Qāḍī**. De situaties veranderden en de noodzaken deden zich voor. De eerwaarde Tābiᶜūn hebben toen de

[12] Ibn ᶜUmar; Imām Muḥammad bin Ismā'īl 'l Bukhārī (256 A.H.); Ṣaḥīḥ 'l Bukhārī; Kitāb 'l Ṣawm; Bāb Qawl 'l Nabiy ﷺ idzā ra-aytumu 'l Hilāl fa ṣūmū; Deel:1 blz. 256; Mubārakpūr: Majlis 'l Barakāt.

[13] Ibn ᶜUmar; Imām Muḥammad bin Ismā'īl 'l Bukhārī (256 A.H.); Ṣaḥīḥ 'l Bukhārī; Kitāb 'l Ṣawm; Bāb Qawl 'l Nabiy ﷺ idzā ra-aytumu 'l Hilāl fa ṣūmū; Deel:1 blz. 256; Mubārakpūr: Majlis 'l Barakāt.

opgenoemde methode toegevoegd. Dit is de derde methode. Nu kan het dus niet worden gezegd dat wanneer Allāh's Gezant ﷺ slechts twee methoden heeft gegeven waarom deze derde methode dan is uitgevonden?' Het is niet slechts uitgevonden, er bestaat zelfs een consensus over deze methode. Het hele volk heeft hiernaar gehandeld en doet dat nu nog steeds. Deze derde methode Kitāb -ul-Qāḍī ilal Qāḍī was echter niet genoeg. Er waren meer methoden nodig om de maan vast te kunnen stellen. Zo hebben de juristen van de islam zich over het boek en de soenna gebogen en zodoende andere methoden toegevoegd.

De vierde methode 'Shahādah'

Mijn ondeskundige persoon heeft geen vermelding van de Shahādah ofwel het geven van een getuigenisverklaring aangaande de Hilāl in de Aḥādīth van Allāh's Gezant ﷺ kunnen vinden. De geleerden van het volk zagen dat de maanwaarneming niet voor iedereen mogelijk was en dat de Hilāl niet overal waargenomen kon worden. Velen konden de Hilāl wel zien en vele anderen konden de Hilāl niet zien. Vele mensen deden moeite om de Hilāl te kunnen zien, maar het leeuwendeel deed hier geen moeite voor. Als het kijken naar de Hilāl voor iedereen verplicht zou zijn alvorens de vasten, dan zou de Koranische opdracht een moeilijke opgave zijn[14]. Immers niet iedereen probeert de Hilāl te bezichtigen. En de mensen die het wel proberen kunnen niet allemaal de Hilāl waarnemen. De mensen die de Hilāl wel kunnen zien, zijn niet allemaal betrouwbaar en van wie de observaties wel betrouwbaar zijn, die zijn slechts genoeg voor eigen gebied. Hoe kunnen nu de belangen van andere gebieden behartigd worden?

In Pune bijvoorbeeld hebben 6 à 7 mensen de Hilāl gezien, terwijl de Hilāl in U.P. niet is waargenomen. Hoe moet nu het belang van U.P. worden behartigd? Hoe moet het belang van Bihar worden behartigd en van Bengaal en Assam? Dit is een belangrijke vraag. Het oplossen hiervan was noodzakelijk. De geleerden gaven nu toestemming voor de Shahādah ondanks het feit dat Allāh's Gezant ﷺ dit nergens heeft vermeld aangaande de vaststelling van de Hilāl.

De Shahādah is een wettelijke bewijsgrond

De Shahādah is echter wel een wettelijke bewijsgrond. Dit is van de Qurān en Ḥadīth bewezen. Dus als de getuigenis van de ogenlijke maanwaarneming van mensen bij de Qāḍī van een andere stad aanbeland, dan zal de vaststelling van de Hilāl ook daar geldig zijn. Als de mensen hier beginnen met vasten, dan zullen de mensen van Bengaal en Assam ook daar met de vasten moeten beginnen. Want voor hen is dan de vasten ook verplicht. Zij moeten ook vasten. Aan de mensen van U.P. zal nu ook worden gezegd dat de verkregen wettelijke bewijsgrond ook voor hen van kracht is: 'Jullie moeten ook vasten. Het vasten is ook voor jullie verplicht.'

De Hilāl was waargenomen in Puna, maar de verplichting wordt nu ook bekendgemaakt in Bengaal en Assam. Het wordt nu ook bekend gemaakt in U.P. Waarom? Omdat de wettelijke bewijsgrond, dus de Shahādah, ook daar is gekomen. Is er nu geen strekking ontstaan in methoden voor het vaststellen van de Hilāl of niet? Dit is de vierde methode.

De vijfde methode 'Shahādah ᶜalash Shahādah'

Juist mijnheer, Kijk! Hier is onze Hakīm Ṣāḥib. Hij heeft de Hilāl gezien. Onze moefti Ayāz Aḥmad Misbāḥī Ṣāḥib heeft de Hilāl gezien. Moefti ᶜAbid ᶜAlī Ṣāḥib heeft de Hilāl gezien. Nu wordt aan hen

[14] Een individuele verplichting in plaats van een gemeenschappelijke verplichting.

gevraagd: ‘Excuses voor het ongemak maar kunnen jullie naar Jamia Ashrafia Mubārakpūr komen om de getuigenis af te leggen. Zo kunnen wij samen van uw getuigenis profiteren.’ Zij zullen dan zeggen: ‘Hier zijn toch ook mensen en wij moeten toch ook ‘Eid vieren en het ‘Eid- gebed voorgaan? Moeten wij er nu zijn voor onze eigen mensen of daar naar jullie toe komen?’

De Hilāl is dus gezien en als zij de getuigenis zullen afleggen dan zal die geaccepteerd worden. Het probleem is echter dat zij niet weg kunnen gaan. Hoe moet deze kwestie dan nu worden opgelost?

De juristen hadden toen ook hiervoor een oplossing aangevoerd. Als deze mensen niet persoonlijk kunnen gaan om te getuigen, dan moeten ze iemand anders tot getuige maken van hun eigen getuigenis. Zo zullen ze dan worden gevraagd om twee mensen tot getuige te maken van hun eigen getuigenis. Deze twee mensen zullen dan als getuigen naar de plaats van bestemming afreizen. Daar aangekomen zullen ze bij de Qāḍī zeggen: ‘Zo en zo een persoon heeft mij tot getuige gemaakt van hun eigen getuigenis.’ Ze zullen dan conform de islamitische wetgeving de getuigenisverklaring afleggen. Deze getuigen geven dus een getuigenis over de getuigenis van de ogenlijke maanwaarneming. Er wordt dus een getuigenis op getuigenis afgelegd. Dit noemen we **Shahādah ᶜalash Shahādah**. De islamitische juristen geven aan dat zo een getuigenis een wettelijke bewijsgrond is. Dus deze getuigenis zal een wettelijk bewijsmiddel zijn voor het vaststellen van de Hilāl tot waar het ook maar aankomt. Zij het Bengaal of Assam of U.P en Bihar. Dit is de vijfde methode van de islamitische wetgeving aangaande het vaststellen van de Hilāl.

Blijf u maar de Aḥādīth bestuderen. In het hoofdstuk aangaande de maankwesties zal u niets terugvinden over de Shahādah noch over de Shahādah alash Shahādah en ook niets over Kitāb-ul-Qāḍī ilal Qāḍī.

Shahādah ᶜalal Qaḍā

De geleerden hebben aan deze methoden nog een methode toegevoegd. Deze methode noemen we Shahādah ᶜalal Qaḍā; De Qāḍī heeft de wettelijke bewijsmiddelen over het vaststellen van de Hilāl verkregen en de uitspraak gemaakt dat de Hilāl is vastgesteld. De mensen die daar des tijds aanwezig waren vertrekken naar een andere stad en komen daar aan bij de Qāḍī. Bij de Qāḍī aangekomen leggen ze de getuigenis af van de rechterlijke uitspraak van de andere Qāḍī. Deze methode is vermeld in Fatāwa Raḍawiyyah, deel 4 in de schriftuur met de titel ‘Ṫuruq iŝbāt ‘l Hilāl. Detail hierover kunt u hierin terugvinden. Hoeveel methoden zijn dit nu geworden?

1. De maanwaarneming;
2. De getuigenis;
3. Getuigenis op getuigenis;
4. Getuigenis van de rechterlijke uitspraak;
5. Een schriftuur van de ene Qāḍī naar de andere Qāḍī.

De zesde methode Istifāḍat-ul-Khabr

Hier is een zesde methode. Dat is Istifāḍat-ul-Khabr. Dit is een heus en authentiek bericht over de ogenlijke maanwaarneming dat bekendheid heeft gekregen. Dit is ook een wettig bewijsmiddel om de Hilāl vast te stellen. Toen ik ergens hierover sprak sloegen ze om van verbazing en zeiden: ‘Wat zegt de eerwaarde nu? Wat is Istifāḍah? Tot nu toe hoorden wij dat de nieuwe maan slechts met een getuigenis kan worden vastgesteld. Zonder een getuigenis kan de maan niet bewezen worden. Wat is Istifāḍah voor iets?’ Ik legde dit de mensen uit en ze accepteerden het. Al een paar jaar vertellen wij de mensen hierover. Met de wil van Allāh zullen wij hierover straks meer vertellen. Het is dus

gebleken dat de geleerden binnen de perken van de wet- en regelgeving de methoden voor het vaststellen van de nieuwe maan uitbreiden naar gelang de noodzaak hiervoor toeneemt. Alles overziend zijn deze zeven methoden in de wetboeken van het Ḥanafī-recht vermeld.

De zevende methode Simā ʻl Maḍāfiᵓ

Dit is de zevende methode om de Hilāl vast te stellen. Onze Ḥanafī juristen hebben deze methode veel later toegevoegd. Dit is echter niet vermeld in de eerdere Ḥanafī rechtsboeken. De Ḥadīth daargelaten, zelfs in de eerdere rechtsboeken van de Ḥanafī rechtsschool is geen vermelding hiervan terug te vinden. Wat is dit dan?

Dit is het geluid van kanonschoten, trommelgeroffel of het afvuren van geweerschoten. Op bevel van de Qāḍī wordt op 29ste dag van de maand op trommels geslagen, de slaginstrumenten gespeeld of geweerschoten afgevuurd. Volgens de geleerden zal hierdoor zelfs tot in de dorpen de vasten of de ʻEid verplicht worden gesteld. Overal waar het geluid hoorbaar zal zijn, daar zal de verplichting van de vasten of de ʻEid zijn intrede doen. Het bericht van een kanon, enz. is slechts een geluid of niet? in Fatāwa Raḍawiyyah is dit als de 7de methode genoemd. Ik ben toen in de rechtsboeken gedoken om naar deze methode op zoek te gaan. Ik zal zeggen dat ik deze methode nergens heb kunnen vinden. Ik begon nu te denken en te peinzen van waar Aᵓlā Ḥazrat dit vandaan genomen kan hebben. Om dit te weten moest ik dus eerst heel Aᵓlā Ḥazrat lezen en daarna verder studeren. Tijdens het bestuderen van Aᵓlā Ḥazrat openbaarde het geheim zich. Aᵓlā Ḥazrat schreef een schriftuur met de naam Ṫuruq ʻl iŝbāt ʻl Hilāl. Hierin heeft Aᵓlā Ḥazrat 7 methoden opgesomd. Ik heb ze geteld en volgens mijn telling waren het in totaal 9 methoden. Dit is de voortreffelijkheid van Aᵓlā Ḥazrat. Hij heeft 9 methoden op een bondige manier in 7 methoden gevat. Volgens de telling van Aᵓlā Ḥazrat is het geluid van de trommels dus de 7de methode en volgens mij de 9de.

Het onderzoek van Aᵓlā Ḥazrat is solide

Aᵓlā Ḥazrat bleef alsmaar schrijven en schrijven tot hij aan het eind, in het Arabisch vermeldde dat ᶜAllāmah Shāmī [1252 A.H][15] dit heeft geschreven. ᶜAllāmah Shāmī heeft het weer uit een boek genomen van een Shāfiᶜī geleerde. De Shāfiᶜī rechtsschool is gebaseerd op het onderzoek van Imam Muḥammad bin Idrīs ʻl Shāfiᶜī [2014 A.H]. Deze methode is echter niet genomen van Imam Shāfiᶜī maar van zijn volger die veel en veel later dan hem was gekomen, namelijk Imam Ibn Ḥajar ʻl Haytamī [974 A.H.]. Deze kwestie had hij in zijn boek Tuḥfat ʻl Muḥtāj geschreven. ᶜAllāmah Ibn ʻĀbidīn ʻl Shāmī heeft het van hem genomen en van ᶜAllāmah Shāmī heeft Aᵓlā Ḥazrat het genomen.

Als Aᵓlā Ḥazrat het heeft geaccepteerd, dan hebben wij het ook geaccepteerd. Het onderzoek van Aᵓlā Ḥazrat is voor ons het laatste woord. Nu is het niet meer nodig om te discussiëren over in welke Ḥadīth deze methode is vermeld. Hij zal het wel hebben geaccepteerd met een Ḥadīth in het vizier. Is er een bewijs van Imam Abū Ḥanīfah [150 A.H.] of niet? Is het vermeld in een boek van het Ḥanafī-recht of niet? Wij weten dat Aᵓlā Ḥazrat in alle godvruchtigheid zijn onderzoek heeft gedaan en dit na zijn onderzoek heeft vastgesteld. Tevens hebben wij geaccepteerd dat dit de waarheid is volgens Allāh en conform het behagen van Allāh's Gezant ﷺ. Kijk! Naarmate de tijd verstreek en de situaties

[15] Imām Muḥammad Amīn ᶜAmr bin Abd ʼl- ᶜAzīz bin ʻĀbidīn ʼl-Dimashqī ʼl Shāmī (1252 A.H). De imam schreef onder andere de marginalia Dur van het boek Dur ʻl Mukhtār beter bekend als Rad al-Muḥtār ᶜalā ʻl Dur ʻl Mukhtār.

veranderden, namen ook de gebreken aan het nodige toe. De eerwaarde geleerden hebben toen heel wat ruimte in de regelgeving gecreëerd.

De praktijk van Jamia Ashrafia Mubārakpūr

Al heel veel jaren wordt in de islamitische tribunaal van Jamia Ashrafia deze 7e methode nageleefd. Dat gebeurt als volgt: Wanneer de bewijsmiddelen voor het vaststellen van de Hilāl zijn binnengekomen wordt de uitspraak over de vaststelling van de nieuwe maan uitgevaardigd. Alle geleerden uit de regio worden dan via een beveiligd nummer per mobiele telefoon op de hoogte gesteld. Iedereen leeft dit na. Nooit is iemand hiertegen ingegaan. De mensen van buiten de regio die met ons contact opnamen begrepen bij voorbaat al de methode en leven ook hiernaar. Ja! Van een paar plaatsen hebben geleerden gevraagd of dit alles na een onderzoek is vastgesteld. Ze kregen dan te horen dat het onderzoek was afgerond, waarop ze dan hun vreugde uitten.

De betekenis van een telefonisch bericht als onbetrouwbaar

En ten behoeve van eigen begrip stelden sommigen de vraag dat Aʾlā Ḥazrat het bericht via telefoon aangaande het vaststellen van de maan als uiterst onbetrouwbaar heeft geschreven. Hoe heeft u dit nu als betrouwbaar aangenomen? Ik zei toen: ‘Het is correct wat u zegt! Maar kijk! Hetgeen dat Aʾlā Ḥazrat heeft geschreven over de berichtgeving via telefoon of telegram aangaande het vaststellen van de Hilāl is geheel onbetrouwbaar, aangezien hiermee de vaststelling van de Hilāl wordt bedoeld. Dit is iets heel anders dan de bekendmaking van aangetoonde maanobservaties via de telefoon. Denk maar eens goed na over wat zij zeggen. De bewijsgronden van de maanobservaties zijn al aan ons getoond. De beslissing over de nieuwe maan is al genomen. Nu moet slechts een bekendmaking worden gedaan en dat doen wij dan middels mobiele telefoon. In deze kwestie is Aʾlā Ḥazrat juist onze voorganger, een gids. Aʾlā Ḥazrat heeft het geluid van een kanon, trommels, slaginstrumenten enz. aangaande de berichtgeving van de maan als een wettig bewijsmiddel geaccepteerd, dan accepteren wij dit ook met inbegrip van een mobiele telefoon als een wettig bewijsmiddel.

Ik zeg dat het geluid van een trommel of slaginstrumenten een mogelijkheid kan bevatten dat het voor iets anders dan de vasten bedoeld zou kunnen zijn. Echter als de Qāḍī met zijn mobiel nummer een andere Qāḍī of een geleerde belt, dan herkennen ze elkaars stem. Ze kunnen dit bevestigen door elkaar opnieuw te bellen. Dan is zijn stem in vergelijking met het geluid van de trommel veel minder. Als het geluid van een trommel betrouwbaar is dan moet de herkenbare stem van een moefti die een andere moefti in gespreksvorm heeft bereikt toch vele malen betrouwbaarder zijn? Het doel van de vragers was slechts om de kwestie te begrijpen. Nadat ze het begrepen hadden accepteerden ze die ook.

Een wonder van Aʾlā Ḥazrat

Ik zeg dat Aʾlā Ḥazrat niet slechts over een trommel of kanon heeft geschreven. Maar hij schreef kanon, trommels, **‘enzovoorts’**. Het zicht van Aʾlā Ḥazrat was ook uitgestrekt naar vandaag in de toekomst. Het kan zijn dat het kanon in de toekomst niet meer gebruikt zal worden of dat trommelgeroffel en drums niet mee gebruikelijk zullen zijn, maar dat er iets veel beters voor in de plaats zal komen. Aʾlā Ḥazrat heeft dus door ‘**enzovoorts’** te schrijven de (mobiele) telefoon van onze tijd ook geïncludeerd. Ik beschouw dit als een wonder Aʾlā Ḥazrat. Door het woord **‘enzovoorts’** te schrijven heeft hij ook de mobiele telefoon in de regel opgenomen. Is dit dan geen navolging van Aʾlā Ḥazrat? Waar zijn dan de regels overschreden? De basis van het onderzoek is Aʾlā Ḥazrat. Er kan een verschil zijn in het bevattingsvermogen, dat Aʾlā Ḥazrat niet over de (mobiele) telefoon heeft

geschreven. Dan waarom zegt u dat dan? Dit is slechts een verschil in begrip. Maar als iemand ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah begrijpend zal lezen, dan zal al snel blijken dat als het geluid van een trommel betrouwbaar is dan moet de herkenbare stem van een moefti die via een mobiele telefoon in gespreksvorm de ander moefti heeft bereikt bij uitstek nog veel betrouwbaarder zijn.

Het bezwaar van een spreker

In mijn buurt ontmoette ik een geleerde die ook nog eens een grote spreker is. Hij begon over de kwestie van de Hilāl te praten. Ik gaf hem hetzelfde antwoord waardoor hij boos werd en zei - terwijl ik aan het glimlachen was en glimlachend verder luisterde-: ‘Aᵓlā Ḥazrat schreef dat het kanon toegestaan is. Het kanon kan slechts met toestemming van de islamitische gezaghebber worden afgevuurd. Een ander heeft geen bevoegdheid om dat te kunnen doen. Daarom is er geen enkel andere mogelijkheid dat het voor iets anders is afgeschoten dan voor de vasten. Als ik uw mobiele telefoon afpak, dan kan ik toch ook bellen en iemand anders dus ook? Die mogelijkheid is er toch of niet?

Antwoord

Ik zei: ‘U heeft helemaal gelijk als Aᵓlā Ḥazrat slechts kanon geschreven zou hebben. Uw bezwaar zou dan volkomen terecht zijn. Maar kijk eens naar de pen van Aᵓlā Ḥazrat! Hij schreef kanonschoten, trommels enz. Is er voor een trommel dan ook toestemming van de islamitische gezaghebber nodig? En ook voor enzovoorts?’ Toen zei ik: ‘Eerwaarde! Weet u wat enzovoorts betekent? Dat betekent deze mobiel!’ De grote menigte mensen die daar aanwezig was waren allemaal tevreden met het antwoord. Op dat moment accepteerde ook hij dat dit de waarheid is. Het uitgangspunt van dit onderzoek is ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah. Met andere woorden: Aᵓlā Ḥazrat heeft het laatste woord.

Over Istifāḍah

Luister nu aandachtig over de Istifāḍah. Er zijn twee zaken, namelijk:

1. De Shahādah;
2. De Istifāḍah

Alle gevallen van de Shahādah zijn berichten over de Hilāl.

- Shahādat –ur-ru’yat; Hiermee wordt een bericht gegeven over de maanwaarneming;
- Shahādah ᶜalash Shahādah; Hiermee wordt een bericht gegeven over de getuigenis van een maanwaarnemer en over het maken van een getuige;
- Shahādah ᶜalal Qaḍā; Hiermee wordt bericht gegeven over de uitspraak van de Qāḍī;
- Kitāb -ul- Qāḍī ilal Qāḍī; Hiermee wordt bericht gegeven over het schriftuur van een Qāḍī naar een andere Qāḍī.
- Bekendmaking via trommels enz. Dit is een bericht ten volste.

Dus de bewijsmiddelen van de Shahādah over het vaststellen van de nieuwe maan zijn allemaal berichten. Istifāḍah is ook een bericht. Is het dan raar dat de Istifāḍah ook bericht geeft over de vaststelling van de Hilāl?

Wat is Istifāḍah?

- Een mensenmassa van een regio of verschillende plaatsen heeft de Hilāl gezien;
- Er is onderzocht dat die mensen daadwerkelijk de maan hebben gezien of persoonlijk van de maanwaarnemers over hun ogenlijke observatie hebben gehoord;
- Het bericht is publiekelijk bekend.

Zo een bericht wordt dan mustafīḍ[16] en de bekendheid van dit bericht noemen we Istifāḍah. Kort samengevat Istifāḍah is dat mensen bericht geven over hun ogenlijke observaties of betrouwbare mensen geven bericht over de ogenlijke observaties van andere mensen en dat dit bij nader onderzoek juist en correct blijkt te zijn. Zo een bericht is dan geen gerucht, want een gerucht kan geen Istifāḍah genoemd worden. Er is sprake van Istifāḍah als dit bericht zich verspreid en publieke bekendheid krijgt. Istifāḍah betekent daarom dan ook bekend worden, verspreiden.

Twee berichten die publiekelijk bekend zijn

Er zijn twee soorten berichten die verspreiden:

1. al-Khabr-ul-Mutawātir;
2. al-Khabr-ul-Mashhūr

De rang van al-Khabr-ul-Mashhūr is iets minder dan de al-Khabr-ul-Mutawātir. In Mutawātir zitten ontzettend veel mensen die bericht geven. In Mashhūr is het aantal berichtgevers iets minder. al-Khabr-ul- Mashhūr wordt ook wel - Istifāḍat-ul-Khabr en al-Khabr-ul-Mustafīḍ genoemd.

Kijk nu eens mijnheer!

Een persoon zegt: ‘Ik heb de maan met mijn eigen ogen gezien.’ Dit is een bericht. Een getuige zegt: ‘Ik getuig dat ik vanavond de maan -van bijvoorbeeld de Ramaḍān- met mijn eigen ogen heb gezien. Dit is ook een bericht.

Een bericht kan waar of onwaar zijn

De geleerden schrijven dat een bericht waar of onwaar kan zijn. Welk bericht moeten wij dan vertrouwen als het om de Hilāl gaat? Welk bericht moeten wij als leugen beschouwen en welk bericht als waarheid accepteren? Als een bericht de mogelijkheid bevat van waarheid en leugen, moeten wij dan de Shahādah en Istifāḍah beide verwerpen? Als dit werkelijk zo is, dan zou de regel moeten zijn: ‘Kijk met je eigen ogen naar de maan en vast. En als je het niet met eigen ogen ziet, dan vast niet!’, want de Shahādah zou immers niet betrouwbaar zijn, noch de maanwaarnemingen van een mensenmassa. Wat moet er dan nu worden gedaan?

Kijk! Zolang een bericht een doorsnee bericht is, dan zou dit waar of onwaar kunnen zijn. Het kan gelogen zijn of het kan waar zijn. Die mogelijkheid zit erin. Om dit betrouwbaar te maken heeft de islamitische wetgeving twee methoden uiteengezet:

1. Getuigenis;
2. menigte

[16] overmatig

De methode van Shahādah

In een getuigenis is het belangrijk om het woord ‘Ashadu’ te zeggen, dus ‘ik getuig’. Door dit te zeggen zal de mogelijkheid van de leugen verdwijnen. Het bericht zal dan als waarheid worden aangenomen. Als het woord ‘Ashadu’ niet gezegd zou worden, dan zou het bericht waar of onwaar kunnen zijn. We zullen goed denken over een moslim die de Shahādah aflegt. We kunnen gerust zijn dat een moslim geen valse getuigenis zal afleggen. Dit bericht is dus waar en terecht. Hierna zullen we de uitspraak maken om met de vasten te beginnen of de ‘Eid te vieren. Wanneer er weinig mensen zijn bijvoorbeeld 3 à 4 personen, dan dienen ze allemaal naar de Qāḍī te gaan. Bij hem zullen ze dan de getuigenis afleggen. Want door de getuigenisverklaringen verdwijnt immers de mogelijkheid van de leugen. De Shahādah is dus een krachtige methode om het bericht betrouwbaar te maken.

De methode van de menigte

Maar als alle mensen die hier zitten de maan hebben gezien. En allemaal zeggen dat ze dat ze de hilāl met eigen ogen gezien hebben. Als zoveel mensen tegelijkertijd over hetzelfde onderwerp een verklaring afleggen, dan zal de mogelijkheid van de leugen verdwijnen door de enorme maat en omvang van berichten. Deze mensenmassa zal de leugen vanaf de wortels doen uitroeien. Na zo een grote mensenmassa van berichtgevers is de Shahādah niet meer nodig. Wij zullen dan niet tegen hen zeggen om de Shahādah af te leggen. Als zoveel mensen van hetzelfde berichtgeven dan is de Hilāl daadwerkelijk een bewezen feit. De Qāḍī zal op grond hiervan de uitspraak maken dat morgen het begin van de Ramaḍān of ‘Eid zal zijn of te beginnen met de Tarāwīḥ en morgen de vasten. De Shahādah is nu niet meer nodig omdat het een methode is om de leugen te beëindigen. Immers, gelijktijdige berichten over dezelfde kwestie van 20, 40 of 50 man kan nooit gelogen zijn. Dit wordt Istifāḍah genoemd.

Zoek de voorwaarde op de juiste plaats

In Istifāḍah wordt de mogelijkheid van onwaarheid beëindigd door de mensenmassa van berichtgevers. Wanneer er weinig mensen zijn, dan zal de mogelijkheid van de leugen samen met de Shahādah worden beëindigd. Daar heb je een mensenmassa nodig en hier de Shahādah. Dit zijn twee aparte opzichzelfstaande methoden voor het vaststellen van de Hilāl. Men moet dus niet een voorwaarde van de ene methode zoeken in de andere methode. In de methode van de Shahādah moet men dus geen mensenmassa zoeken en in de methode van de Istifāḍah moet men geen Shahādah zoeken.

Een paar van onze broeders vertonen vreemde kuren. Met Istifāḍah wordt de maan vastgesteld en dan vragen ze waar de getuigen zijn. Wij zeggen dat in de Istifāḍah helemaal geen getuigenis nodig is.

Istifāḍah is sterker dan Shahādah

Aʾlā Ḥazrat schreef in ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah deel 4 als volgt:

استفاضہ کے ذریعہ جو ثبوت حاصل ہوتا ہے وہ ثبوت شہادت سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے-

> Het bewijs dat men verkrijgt door middel van Istifāḍah is sterker en meer solide dan het bewijs dat verkregen is door de Shahādah.[17]

Als wij door middel van de Istifāḍah een sterkere en krachtiger bewijs hebben ontvangen, waarom zouden dan we dan nog de Shahādah nodig hebben? In Shahādah wordt er niet gevraagd naar een mensenmassa en in Istifāḍah wordt er niet naar de Shahādah gevraagd. Dit is een aparte methode en dat is een aparte methode.

Kan de Istifāḍah telefonisch geschieden?

Na dit alles uitgelegd te hebben zullen wij nu vertellen of de Istifāḍah via (mobiele) telefoon kan gebeuren? Stel je eens voor dat wij hier zitten in de functie van een Qāḍī. Van buiten zijn er 10, 11 mensen aangekomen. Allemaal zeggen ze de Hilāl met hun eigen ogen gezien te hebben. Wij zien dat ze allemaal een baard hebben. Ze zijn allemaal rechtschapen, soenniet, vroom, ᶜAlim, Ḥāfiż of Qārī. We zullen dus met gerust hart zeggen dat de maan daadwerkelijk bewezen is geacht. We zullen hen niet vragen om een getuigenisverklaring af te leggen, maar zullen op grond van ul-Istifāḍat -ul-Khabr de uitspraak over de Hilāl uitvaardigen.

Dit is wanneer er mensen zelf naar ons toe komen. Maar als iemand de Hilāl in Puna heeft gezien. Iemand anders heeft de maan in Madras waargenomen. Een ander persoon heeft de maan in Kolkata bezichtigd. Iemand heeft de maan in Gujrat gezien. Weer Iemand heeft de maan in Assam gezien. Kortom, 14 à 15 mensen hebben de Hilāl gezien. De maanwaarnemers zijn allemaal in verre afgelegen steden en plaatsen. We kunnen ze niet allemaal bij elkaar brengen. Noch kunnen ze allemaal komen. Wat moet er nu dan gebeuren?

Iedereen accepteert telefonische berichten in religieuze affaires

Vroeger was het telecommunicatiesysteem heel zwak. Daarom konden mensen in afgelegen gebieden niet uitzoeken wie de maan wel of niet hebben gezien. En als dit wel uitgezocht zou kunnen worden dan zou men niet snel kunnen uitzoeken of de persoon de waarheid of een leugen heeft verteld. Tegenwoordig is het telecommunicatiesysteem dusdanig ontwikkelt dat wij binnen een half uur heel India kunnen doorploegen. We kunnen nu ook snel te weten komen op welke plaats de Hilāl daadwerkelijk is gezien en waar het niet is waargenomen. We kunnen nu ook te weten komen vanwaar de geleerden, de Qurrā, de Ḥuffāż en de Ḥujjāj de Hilāl hebben gezien en vanwaar de Pājīs[18] de nieuwe maan hebben gezien. Dit kunnen we nu allemaal binnen een half uur doen.

Kijk nu! Voor de Istifāḍah hebben we een correct bericht nodig. Het bericht moet juist zijn. Het moet waarachtig zijn en solide. Dit zal dan een betrouwbaar bewijsmiddel zijn. Tegenwoordig ziet u dat er in onze gemeenschap kleine geleerden, grotere geleerden en veel grotere geleerden zijn. Als men op een wetkundige kwestie blijft haken, dan pakt men over het algemeen de telefoon om het aan de andere geleerde te vragen. Als de geleerde vervolgens het antwoord geeft, dan zal dat ook worden aangenomen. Dit is een religieuze affaire. Deze religieuze affaires worden precies nageleefd zoals de geleerde het telefonisch heeft verteld. Hoe groter de geleerde des te meer telefoontjes bij hem binnenstromen. De kleinere geleerden krijgen ook telefoontjes maar aanzienlijk minder. Alleen al in India bellen iedere dag duizenden mensen naar de geleerden om hun vragen voor te leggen. De

[17] Imām Aḥmad Razā Khān ʻl Bareilwī alias Āʼlā Hazrat [1340 A.H.]; ʻl ᶜAṫāyā ʻl Nabawiyyah fī ʻl fatāwa ʻl Raḍawiyyah; Deel 4, blz. 553; Risālat Ṫuruq iŝbāt hilāl India: Sunnī Dār ʻl Ishāᶜat Mubārakpūr.
[18] onbeschofte

Soennie ᶜUlamā vertellen en de gemeenschap der gelovigen geven hier gehoor aan. Naar ons bellen ook de geleerden en ze handelen naar hetgeen wij aan hen telefonisch hebben bericht.

Tussen de vraagsteller en de moefti is een grote afstand. Beiden zien elkaar namelijk niet tijdens het gesprek, maar de geleerde vertrouwt zijn meerdere wel in religieuze affaires. Evenzo de gelovige gemeenschap. De geleerden leiden en gidsen de mensen in religieuze affaires via de telefoon. De mensen handelen hiernaar, ze vertrouwen erop en nemen aan dat het bericht juist, correct en solide is. De Hilāl- kwestie is toch ook een religieuze affaire? Nu als de geleerden aangaande de Hilāl andere geleerden van andere plaatsen telefonisch berichten over hun ogenlijke waarneming, Zal dit dan onbetrouwbaar zijn?

Tot de religieuze affaire behoren ook die zaken die aan honderdduizenden mensen telefonisch zijn doorgegeven. Daar wordt toch ook naar gehandeld? Dit is ook een religieuze affaire. Waarom zou hier dan niet naar worden gehandeld? In de Istifāḍat-ul-Khabr moet het bericht juist en correct zijn. Het moet onderzocht zijn. Hij is onze ᶜAlim en wij kennen hem. Hij vertelt ons via de telefoon: 'Ḥazrat ik heb vandaag zelf met eigen ogen na het maghrib- gebed de maan gezien.' Hoe kan ik dan zeggen dat de mawlānā aan het liegen is. Ik ken Ḥakīm Ṣāḥib persoonlijk. Via de telefoon geeft hij het bericht de maan met eigen ogen te hebben gezien. Hoe kan ik dan zeggen dat hij liegt? Wij zullen honderden keren zeggen dat hij in religieuze affaires nooit kan liegen. Deze mensen zijn godvruchtige mensen. Ze hebben geen gewin bij het liegen. Voor de Istifāḍah moet het bericht dus juist en correct zijn. En wanneer deze geleerden een bericht geven dan accepteren wij dat zij de waarheid zeggen.

Maar in dat bericht is een mogelijkheid van leugen aanwezig. Aan het eind van de dag is een bericht slechts een bericht. Een bericht kan immers waar of onwaar zijn. Om deze mogelijkheid te beëindigen moet er nu een mensenmassa zijn. Vanuit Mysore hebben 4 à 5 mensen mij via de telefoon bericht. Zo ook vanuit Kolkata, Gujrat, Karnataka en andere verschillende provincie van U.P., van Bihar, van Jharkhand stromen er berichten binnen. Zodoende zijn bij mij 15 of meerdere berichten binnengekomen over de maanbezichtiging van betrouwbare en authentieke personen. Met gerust hart kan ik zeggen dat vele mensen en verantwoordelijke mensen vanuit verschillende plaatsen tegelijkertijd hetzelfde bericht hebben gegeven. Daarom spreken ze niets anders dan de waarheid. De berichtgevingen van hen zijn inderdaad juist en correct. Wij accepteren deze berichtgevingen dus als Istifāḍah en op grond hiervan zullen we de Hilāl vaststellen.

Een rechtschapen moslim zal geen valse eed afleggen, laat staan de geleerden

Voor de zekerheid laten wij -en dit is zelf mijn werkwijze- iedereen de Bismillāh lezen. Aan de hand van een oriënterend gesprek komen we belangrijke informatie inzake de Hilāl te weten. We komen te weten of de berichtgever godvruchtig, rechtschapen, oprecht, daadkrachtig en juist is. Na de Bismillāh[19] stellen we hen onder ede. Ze zweren dan bij Allāh en zeggen dat ze de Hilāl met eigen ogen hebben gezien. Mijn ervaring vertelt mij dat dat een godvruchtige, rechtschapen moslim nooit een valse eed zal afleggen.

[19] Het beginnen met de naam van Allāh de uiterst Barmhartige, de meest Genadevolle.

De man kon geen valse eed afleggen

Meestal liegt de man dat hij drie Ṫalāq[20] heeft gegeven aan zijn vrouw. Hij zweert hoog bij laag geen Ṫalāq te hebben gegeven of de woorden van de Ṫalāq voor zijn vrouw te hebben gebruikt. 'Ik heb slechts een vuurpeloton met mijn mond afgevuurd om haar bang te maken of ik heb slechts 'Alāq gezegd in plaats van Ṫalāq.' Echter wanneer wordt gevraagd om de wuḍū te verrichten en onder ede te verklaren geen Ṫalāq te hebben gegeven, dan begin het stotteren en het wankelen van de benen. Meestal bekent zelfs een niet godvruchtige persoon dat hij de Ṫalāq heeft gegeven. En de kwestie wordt dan makkelijk opgelost.

Eens kwam er een casus bij mij aan. De echtgenote was aanwezig zo ook de echtgenoot. De man had een mooi kindje in zijn armen. De huisgenoten waren ook meegekomen. Iedereen was verdrietig. Vervolgens zei de man: 'Eerwaarde! Zo een mooi kind zal ik toch niet alleen laten en de moeder Ṫalāq geven? Ik heb haar geen Ṫalāq gegeven.' De vrouw gaf aan dat hij haar via de telefoon Ṫalāq had gegeven. De man echter bleef evengoed glashard ontkennen. 'Neem maar de eed van mij af. Laat mij de Qurān optillen en een volledige wuḍū maken. Ik zeg de waarheid', begon hij te roepen. Uiteindelijk vroeg ik aan een van mijn moefti's om hem op de juiste manier de wuḍū te laten doen. Toen hij de wuḍū gedaan had vroeg ik hem om met de moefti mee te gaan naar de moskee. Daar zal de Qurān in je handen gegeven worden en de eed zal daar worden afgenomen. 'Je dient dan bij Allāh te zweren en te zeggen dat je je vrouw geen Ṫalāq hebt gegeven. 'Nu leg ik deze affaire voor aan jou en aan Allāh. Ik weet niet als jij een leugen of de waarheid vertelt of als jouw vrouw de waarheid vertelt of een leugen. Het gebeurd in het huis van Allāh. Het gebeurd met het boek van Allāh in je handen. Ben jij hiertoe bereid?' Hij zei: 'Jazeker Ḥazrat! Ik zal de waarheid zeggen en niets anders.' De moefti Ṣāḥib nam hem vervolgens mee naar de moskee. Daar aangekomen begonnen zijn voeten te wankelen zodra hij de eerste stap in de moskee legde. Na een paar voetstappen gelegd te hebben begon hij tegen de moefti Ṣāḥib te zeggen dat hij geen lef meer had om door te lopen. Hij moest slechts tot de mimbar lopen en de Qurān in zijn handen nemen. Hij had nog niet eens de Qurān in zijn handen genomen, noch had hij de mimbar bereikt en gaf al toe. 'Ik heb mijn vrouw 3 Ṫalāq gegeven. 'Zal je dat voor moefti Ṣāḥib toegeven?' vroeg de moefti. Hij zei: 'U gaat me toch niet meer problemen geven?' Bevend stond hij vervolgens voor mij en met voorovergebogen hoofd gaf hij toe de Ṫalāq te hebben gegeven.

Zo zijn er niet 1 of 2 maar meerdere gevallen in mijn bijzijn gebeurd. Ik verzoek ook de ᶜUlamā om van zulke cases ervaring op te doen. Wat ik wil zeggen is dat de man in de Ṫalāq- kwestie zijn vrouw heeft gered, zijn kinderen heeft gered, en ook zijn familie en wil zichzelf niet voor de hele gemeenschap in verlegenheid brengen. Ondanks dat alles kan hij geen valse eed afleggen. Zouden onze ᶜUlamā, onze Ḥujjāj, onze godvruchtige mensen dan liegen in religieuze affaires? En dat wel na het lezen van de Bismillāh en dan nog een valse eed afleggen? Dat kan niet!

Al met al. Wanneer 15 a 16 Ulamā, Ḥuffāz godvruchtige mensen de Bismillāh lezen en bij Allāh zweren de maan met eigen ogen te hebben gezien, waardoor men met gerust hart kan zeggen dat het bericht juist is. Tevens wanneer de berichtgevingen zijn onderzocht en vanuit verschillende plaatsen, steden en plekken komen binnenstromen, dan zullen die zeker Istifāḍat-ul-Khabr zijn. Deze berichten zijn volgens de islamitische wetgeving sterke bewijsgronden. Op grond hiervan zal de uitspraak worden gedaan. Nadien zal via mobiele telefoon de bekendmaking voor de regio van de islamitische tribunaal van Ashrafia worden gedaan.

[20] echtscheiding

De fatwā van Ḥuzūr Ṣadr-us-Sharīᶜah Mawlānā Amjad ᶜAlī Aᵓżmī

Ṣadr-us-Sharīᶜah Mawlānā Amjad ᶜAlī Aᵓżmī [1367 A.H] heeft hierover het volgende gezegd:

ٹیلیفون اور ریڈیو کی خبریں اس باب میں نہ قابل اعتبار ہیں کہ ان سے کسی چیز کا شرعی ثبوت نہیں ہوتا

Berichten via telefoon en radio aangaande dit onderwerp zijn niet betrouwbaar, omdat niets aangaande de sharia hiermee kan worden vastgesteld.[21]

De reden hiervan is duidelijk. De berichtgevingen die hier zijn genoemd zijn geen Shahādah noch Istifāḍah. Ṣadr-us-Sharīᶜah heeft niet gezegd dat de Istifāḍat-ul-Khabr niet via de telefoon kan geschieden. Hij vertelt immers de manier waarop de berichtgevingen binnen zijn gekomen geen juridische feiten zijn maar slechts doorsnee berichten.

1. Het bericht van de maanbezichtiging moet juist en solide zijn, en deze berichtgeving is niet juist en solide;
2. Destijds was het telecommunicatiesysteem gebrekkig en beperkt. De berichten konden niet snel worden uitgezocht op waarheid of leugen. Dit in tegenstelling met vandaag.
3. Over het algemeen werd het bericht van 1 à 2 personen verspreidt. Hier was dus geen sprake van een mensenmassa.

Kortom! De mensenmassa die nodig is voor de Istifāḍah is hier niet terug te vinden. we moeten ons met een kalme hart verdiepen in de woorden van de juristen. De vragen die de moefti had opgesteld zijn nu alḥamdullillāh afgerond.’

Vraag en antwoord

‘Als er volgens u iets met ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah in strijd is of als u over iets twijfelt dan kunt u dat aangeven. Dat zal mij blij maken. Zeg en ik zal met alle vreugde naar u luisteren en zal het met een glimlach aanhoren.’

Vanuit de bijeenkomst stond iemand op en stelde een vraag.

Vraagsteller: ‘Als de Istifāḍah kan geschieden middels telefonie, waarom zich dan tot een gesprek te beperken? Een videogesprek is beter dan dit, want dat kan al met 3G- en 4G –verbinding. Er is dan geluid en beeld. Zal dit dan geen betere optie zijn? Hierdoor zullen geluid en beeld allebei waarneembaar zijn. Zal deze getuigenis dan niet beter zijn dan Istifāḍah?’

Moefti Ṣāḥib: ‘De betekenis van Shahādah is dat je tegenover elkaar moet staan, dat je voor mekander moet staan. Shāhid betekent dat je aanwezig bent en niet absent. In ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah is de vermelding:

ٹیلیفون دینے والا اگر سننے والے کے پیش نظر نہ ہو امور شریعہ میں اسکا کچھ اعتبار نہیں

Als de beller niet voor de ogen van de ontvanger staat, dan zal niets van hem in de religieuze affaires betrouwbaar zijn.

[21] Ṣadr-us-Sharīᶜah Mawlānā Amjad ᶜAlī Aᵓżmī [1367 A.H.]; Fatāwā Amjadiyah; Kitāb ‘l Ṣawm; deel 1, blz. 394

Met religieuze affaires wordt de Shahādah aangaande kwesties van de islamitische wetgeving bedoeld. Voor de Shahādah is het nodig om aanwezig te zijn. Iemand die absent is kan geen Shahādah geven. De Shahādah zal onbetrouwbaar zijn als hij niet in het zicht van de persoon staat. Istifāḍah valt niet onder de Shahādah, maar valt onder de Khabr (berichtgeving). voor de Khabr is immers het aanwezig zijn bij de Qāḍī, het tegenover mekaar staan, en 2 bij 2 zijn helemaal niet nodig. Dit is dus niet in strijd met ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah. In ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah staat het 1 x en wij zeggen het 100 x. Iemand die niet aanwezig is, diens getuigenis zal onbetrouwbaar zijn. Hij kan geen getuigenis afleggen.’

Vraagsteller: ‘Maar als we onze huidige tijdsgeest voor ogen houden, dan zal de maanwaarnemer toch voor ons staan?’

Moefti Ṣāḥib: Ik begrijp wat u wil zeggen. Middels 3G- of 4G internetverbinding kunnen personen met beeld tegenover elkaar staan. De beeltenis echter die je ziet op je mobiele telefoon is geen mens, maar de beeltenis van een mens. Zijn afbeelding is te zien. De echte persoon is absent. Als de eigenlijke persoon afwezig is kan er geen Shahādah gebeuren.

Istifāḍat-ul-Khabr en groepsgewijze bezoeken van mensen

Mensen stelden vragen die in de lezing al waren behandeld tot een persoon een vraag stelde over Khabr ‘l Mustafīḍ en de voorwaarde dat mensen in verschillende groepen moeten arriveren om persoonlijk het bericht over de vaststelling van de Hilāl moeten geven.

Moefti Ṣāḥib: verschillende groepen mensen zoals dat vermeld staat in de Istifāḍah is geen zegging van Imam Abū Ḥanīfah [150 A.H.], maar van een veel latere jurist namelijk Allāmah Muṣṭafā Raḥmatī. [1205 A.H.][22] Hij schreef de definitie van Istifāḍah als volgt: ‘Vanaf de plaats vanwaar de maanbezichtiging heeft plaatsgevonden moeten mensen groepsgewijs arriveren. Allemaal moeten ze tegelijkertijd over hetzelfde berichten over de vaststelling van de Hilāl. Tevens dienen ze te vertellen dat de mensen op grond hiervan op een bepaalde dag zijn begonnen met de vasten of de ‘Eid hebben gevierd. Deze verklaring zal Istifāḍah zijn. In ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah is dit als volgt verduidelijkt:

استفاضہ جو شرعا معتبر، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس شہر سے گروہ در گروہ متعدد جماعتیں آئیں اور سب بالا تفاق یک زبان بیان کریں کہ وہاں فلاں شب چاند دیکھ کر لوگوں نے روزہ رکھا یہاں تک کہ ان کی خبر پر یقین شرعی حاصل ہو۔

Met de betrouwbare Istifāḍah volgens de islamitische wetgeving wordt bedoeld dat van die stad verschillende groepen mensen groepsgewijs aankomen en allen zijn eendrachtig en verklaren allemaal tegelijkertijd dat de mensen daar op een bepaalde nacht begonnen zijn met de vasten, totdat de berichtgevingen van hen de zekerheid bij wet verkrijgen.[23]

Van deze definitie kunnen we de volgende zaken aanmerken:

- Hier wordt geen eed afgenomen;

[22] Muṣṭafā bin Muḥammad bin Raḥmat ’llāh bin ᶜAbd’l Muhsin ’l Ayyūbī ’l Anṣārī’l Raḥmatī [1205 A.H.]
[23] Imām Aḥmad Razā Khān ‘l Bareilwī alias Ā’lā Hazrat [1340 A.H.]; ‘l ᶜAṫāyā ‘l Nabawiyyah fī ‘l fatāwa ‘l Raḍawiyyah; Deel 4, blz. 562; Risālat Ṫuruq iŝbāt hilāl India: Sunnī Dār ‘l Ishāᶜat Mubārakpūr.

- Er wordt niet gekeken of mensen religieus en godvruchtig zijn;
- Er wordt slechts naar de mensenmassa gekeken;
- De verklaring van de mensenmassa is geen Shahādah ofwel getuigenis.
- Het is ook geen Shahādah ᶜalal Shahādah, dus getuigenis op getuigenis.
- Het is ook geen getuigenis over de Kitāb ul Qāḍī (een schriftuur van de Qāḍī). Het is slechts een bericht.
- De mensenmassa heeft zekerheid, stelligheid en confidentie in het bericht gebracht. En dit is een wettelijk bewijsargument.

Waarom heeft ᶜAllāmah Raḥmatī de Istifāḍah afgebakend met de groepsgewijze bezoeken van mensen? Dit zullen we ook moeten begrijpen.

Is het persoonlijk komen berichten een wettelijke vereist?

Kijk! Een Ḥadīth kan Mutawātir zijn en ook Mashhūr. De Qurān is ook Mutawātir en de recitatiestijlen kunnen ook Mashhūr zijn en Mutawātir. Zo zijn er honderden berichten die ook Mashhūr en Mutawātir kunnen zijn. Echter kan men nergens treffen dat de geleerden en juristen de berichtgevers hebben opgelegd om de berichten persoonlijk te komen brengen. Noch hebben ze ergens een vermelding gemaakt over groepsgewijze bezoeken.

De Qurān is Mutawātir, maar nergens treft u de melding dat een mensenmassa met hun groepsgewijze bezoeken moeten verklaren dat de Qurān het boek van Allāh is, om dit zodoende als het boek van Allāh te accepteren.

De recitatiestijlen van de Qurān zijn Mutawātir, maar nergens is een voorwaarde gesteld dat een mensenmassa groepsgewijs moet arriveren om dit te melden, zodat we dit als authentieke recitatiestijlen kunnen aannemen.

De stad Mekka en Medina zijn aanwezig in de wereld, maar zijn er mensen groepsgewijs bij u gekomen om u te vertellen over het bestaan van die steden? Nee! We hebben de mensen hierover horen praten en we hebben het zo vaak gehoord dat we hierover een vaste zekerheid hebben verworven. Deze berichten hebben dus de status van Mashhūr en Mutawātir gekregen.

Wat ik probeer te vertellen is dat nergens een vermelding te vinden is dat mensen groepsgewijs moeten komen vertellen dat de Qurān, Ḥadīth en de berichten Mashhūr zijn. Nergens kunt u hierover een vermelding vinden, behalve over de maankwestie. Dit is ook een werkelijkheid die geschreven is door ᶜAllāmah Raḥmatī. Het verbaasde mij toen ik dit las.

‘Yā Allāh! De verzen van de Qurān zijn Mutawātir. Heel veel Aḥādīth zijn Mutawātir en Mashhūr. De geleerden hebben tevens nergens een voorwaarde gesteld dat mensen hierover groepsgewijs moeten komen vertellen. Heel veel berichten zijn ook Mutawātir. Mekka, Medina, Ṫāif, Brittannië, Amerika, London zijn aanwezig. De berichten hiervan zijn bekend. Ze zijn Mutawātir. Het is nooit voorgekomen dat mensen groepsgewijs bij mij kwamen om mij hiervan te berichten, zodat ik het zou accepteren. Waarom is dit dan zo over de maankwestie?’

‘Ik ben hierover gaan nadenken. In de tijd van ᶜAllāmah Raḥmatī was er geen telecommunicatiesysteem, noch waren er mobieltjes. De enige manier was dus dat een bericht na 1 of 2 dagen mustafīḍ kon worden. Dat was wanneer de mensen middels hun groepsgewijze bezoeken hierover kwamen berichten. In ander geval zouden de berichten ook wel Mashhūr geworden zijn, maar dat zou pas na 5 of 6 maanden zijn. Dit is dus niet echt nuttig. De wettelijke getuigenis zou zelfs eerder dan dit verkregen kunnen worden. Het doel is juist om zo snel mogelijk de wettelijke bewijzen

te verkrijgen om de volgende ochtend te kunnen beginnen met de vasten of dat het ‘Eid is. Dit is enkel om te voorkomen dat een paar vastendagen verloren gaan of dat de ‘Eid met een paar dagen wordt vertraagd. Destijds was het dus heel belangrijk dat mensen middels groepsgewijze bezoeken over de maan kwamen vertellen, zodat die berichtgevingen Mutawātir en Istifāḍah konden worden. Dit is dan ook de reden dat Allāmah Muṣṭafā Raḥmatī de Istifāḍah heeft afgebakend met groepsgewijze bezoeken.

Dus verschillende groepen mensen zouden van daar moeten komen om tegelijkertijd dezelfde verklaring af te leggen. Deze berichtgeving zou dan Khabr -ul- Mustafīḍ worden. De vasten of de ‘Eid zouden dan verplicht zijn. Het is de genade van Allāh, dat er tegenwoordig telecommunicatiesystemen bestaan, zoals de telefoon en mobieltjes. Het is nu mogelijk om vanuit één plaats de situatie van heel India binnen een half uur te analyseren en alles tot de bodem uit te zoeken.

Als een persoon nu vanuit één plaats alles onderzoekt, de plaats waar alle berichten binnenstromen, de plaats waar het onderzoek kan worden afgerond, dan is vandaag de dag de voorwaarde van het persoonlijk komen niet meer aan de orde. De telefoon en mobiel hebben dit werk makkelijker gemaakt.

Behalve de maankwestie, was het voor alle andere Mutawātir en Mashhūr-berichten geen voorwaarde en niet noodzakelijk om groepsgewijs hierover te komen vertellen, zoals de recitatie stijlen van de Qurān, enz. Nu in deze tijd is het ook niet meer noodzakelijk om groepsgewijs te komen vertellen over de Hilāl. Het eigenlijke doel is niet groepsgewijs arriveren. Wat is dan het eigenlijke doel? Het eigenlijke doel is een berichtenmassa. Wanneer er heel veel verklaringen van maanwaarnemers binnenstromen, dan zal het betrouwbaar zijn en de twijfel van leugen zal ten einde komen. Als de mensen het nou persoonlijk komen vertellen of niet, de twijfel van leugen zal sowieso weggenomen worden. Daarom zal dit geaccepteerd moeten worden.

Istifāḍat-ul-Khabr door de telefoon is een valide bewijsgrond

In 2004 was in Dār-ul-Qalam in Zakir Nagar te Delhi een belangrijke 2-daagse seminaar gehouden met het onderwerp ‘Moderne communicatiemiddelen en de maanbezichtiging’. Hier hebben vele geleerden van de Ahl ‘l Sunnah wa’l Jamāᶜah aan deelgenomen. Tijdens deze seminaar werd de uitspraak gedaan dat via mobiele telefoons Istifāḍat-ul-Khabr mogelijk is. Deze uitspraak werd tijdens de 17ᵉ concilie der juridische vraagstukken van Jamia Ashrafia te Indore in Madhya Prades aan een grote groep geleerden voorgelegd. Iedereen werd een hand-out van de uitspraak gegeven, zodat ze dit konden bestuderen. Daarna werd deze kwestie uitvoerig bediscussieerd en een uitspraak gemaakt. Er waren meer dan honderd geleerden aanwezig, waar vele grote geleerden en onderzoekers bij waren. Allen hebben dit bevestigd en beaamd. Zij allen stemden hiermee in.

Onrust en tumult in de gemeenschap

Eerwaarde mensen,

De tijd van ‘Eid is een tijd van vreugde en blijdschap. Maar u weet als geen ander dat vanaf heden tot 10 jaar terug, dit voor de regionale geleerden en moefti’s vanwege de maankwestie een tijd van problemen was. In een jaar werd 3 tot 4 keer het ‘Eid gebed verricht. U bent ook op de hoogte over de hartgriefende dialogen die hieruit voortvloeiden. Hier was het dan dat onze gemeenschap onrustig werd nadat ze de bekendmaking van de Ramaḍān of ‘Eid vernamen via de radio-uitzendingen van Delhi of Lucknow, enz. Voor de geleerden van andere gemeenschappen was één

telefoontje genoeg voor het neerdalen van een wettelijke bewijsgrond. Nu hebben ze geen Shahādah nodig, noch Istifāḍah. Tevens hebben ze geen onderzoek gedaan waarop het bericht gebaseerd is. Aldonderend begonnen de bekendmakingen van de nieuwe maan. Dit was aanleiding voor veel onrust en tumult op sommige plaatsen. Op andere plaatsen begonnen de mensen hun geleerden te provoceren. Sommigen verbraken zelfs hun vasten en gingen her en der hun ‘Eid Ṣalāt lezen. Onze geleerden echter, wanneer ze tot 2 uur in de nacht of later van ergens de Shahādah of Shahādah ᶜalāl Shahādah of Kitāb-ul-Qāḍī ilal Qāḍī verkregen en vervolgens bekendmaking van de Hilāl annonceerden, dan begon onze eigen gemeenschap hierover met elkaar van gedachte te wisselen:

‘Aan het einde van de dag hebben onze geleerden hetzelfde besluit genomen die de anderen ook hadden besloten, maar dan héél véél later.’

Nu ontstond er geleidelijk aan een gewoonte dat men aan de hand van andermans bekendmakingen voorbereidingen van de ‘Eid begon te treffen, want onze bekendmaking zal voor het aanbreken van de ochtend wel binnenkomen.

Wij hebben de leidershap in andere facetten van het maatschappelijke leven over het algemeen laten varen. Onze leiderschap is slechts geslonken naar religieuze affaires. Nu is er een reële mogelijkheid dat de gemeenschap zelfs hiermee ontevreden zal zijn en andere richtingen zullen in slaan. Het is daarom noodzakelijk om binnen de perken van de islamitische wetgeving krachtig te blijven staan en te zoeken naar oplossingen aangaande de moderne communicatiemiddelen.

De parel die Istifāḍah heet

Alḥamdullillāh! Onze deskundige geleerden hebben de opslagkamers der islamitische wetgeving helemaal uitgeplozen en doorzocht, totdat zij de parel van hun onderzoek in de vorm van ‘Istifāḍat-ul-Khabr’ ten dienste van het volk hebben gepresenteerd. In het leeuwendeel van de plaatsen van India wordt hiernaar gehandeld. U kunt ook hiernaar handelen.

‘Toen mijn ondeskundige persoon in Mubārakpūr hiernaar begon te handelen, werd hij door heel veel geleerden en onderzoekers gebeld om felicitaties in ontvangst te nemen. Dit ging een paar dagen door. Een paar belden op en vroegen: ‘Hiervoor was dit niet de uitspraak. Heeft u hier onderzoek naar gedaan?’ Ik zei, ik heb dit uitgezocht. Er werd toen gezegd: ‘Alḥamdullillāh!’ Als u dit heeft onderzocht, dan is er niets aan de hand.’ Als die mensen iets hebben gevraagd, dan was het slechts dit.’

Tegenwoordig is de situatie dat in vele steden van India de Istifāḍah van ons wordt aangenomen, zoals Kolkata, Chhattisgarh, Sanbal, Bijnor, Lucknow, enz. Alḥamdullillāh! De Hilāl wordt bekendgemaakt en de mensen handelen hiernaar. U kunt allemaal zonder enige zorgen te maken hiernaar handelen. Indien u twijfel heeft, vraag dat dan.

Moefti Ayāz Aḥmad Misbāḥī schreef:

‘Hierna hebben de aanwezigen en de toehoorders van de geleerden niets meer gezegd. Iedereen accepteerde dit. Het was enige tijd rustig en kalm. Hierna met het smeekgebed van moefti Ṣāḥib en vredesgroeten en zegebeden voor Allāh’s Gezant ﷺ kwam deze bijeenkomst tot een einde.

فَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى حَبِيْبِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

INDEX

Simā ‘l Muḍāfi[سماع المدافع]

Soenna[سنة]

T

Tābiᶜūn[تابعون]

Ṫ

Ṫalāq[طلاق]

ᶜU

ᶜUlamā[علماء]

موبائل سے استفاضۂ خبر
کب اور کیسے

خطاب

سراج الفقہا مفتی محمد نظام الدین رضوی

ناشر

جامعہ قادریہ، کونڈوا، پونہ (مہاراشٹر)

ہدایتِ نبوی ﷺ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ : اَلَا سَئَلُوْا اِذْ لَمْ یَعْلَمُوْا ، فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِیِّ السُّؤَالُ.

(السنن الکبری للإمام البیہقی، ج:۱، ص:۲۲۷، کتاب الطھارۃ، باب الجرح اذا کان فی بعض جسدہ. دائرۃ المعارف، حیدرآباد)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیِ کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا، جب مسئلہ معلوم نہ تھا تو پوچھا کیوں نہیں، کہ پوچھنے سے عاجز و درماندہ کو شفا ملتی ہے۔

آئینۂ کتاب

ثبوتِ ہلال کے نو طریقے

یقین کا ذریعہ جو جھوٹ اور غلطی کا احتمال دور کرتا ہے	نوعیت	ثبوتِ شرعی کا نام	نمبر شمار
روزے کے لیے کوئی پرہیزگار شخص جھوٹی خبر نہ دے گا۔	خبر	ایک دین دار، پرہیزگار کی خبر (جب رمضان کا چاند مطلع صاف نہ ہونے کے باعث نہ دکھے)	پہلا طریقہ
چاند دیکھنے اور اس کی خبر دینے والوں کی کثرت	خبر	رویتِ عام/ جماعتِ عظیم کی خبر	دوسرا طریقہ
شہادت - یہ کہنا کہ "میں گواہی دیتا ہوں۔"	شہادت	شہادت (گواہی)	تیسرا طریقہ
شہادت - یہ کہنا کہ "میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے مجھے اپنی اس گواہی پر گواہ بنایا۔"	شہادت	شہادۃ علی الشہادۃ (گواہی پر گواہی)	چوتھا طریقہ
شہادت - یہ کہنا کہ "میں گواہی دیتا ہوں۔"	شہادت	شہادۃ علی القضا (قاضی کے فیصلۂ ہلال کی شہادت)	پانچواں طریقہ
شہادت - یہ کہنا کہ "میں گواہی دیتا ہوں۔"	شہادت	کتاب القاضی الی القاضی (جو دو گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو)	چھٹا طریقہ
چاند دیکھنے اور اس کی خبر دینے والوں کی کثرت	خبر	استفاضۂ خبر (کثیر مصدقہ خبروں کی شہرت	ساتواں طریقہ
مہینہ تیس دن کا ہونا، شرعی مہینہ اس سے زیادہ دن کا نہیں ہوتا۔	اِکمال	اکمالِ عدت (مہینہ کامل تیس دن کا ہوتا ہے)	آٹھواں طریقہ
قاضیِ شریعت کے حکم سے ان ذرائع سے اعلان ہونے کا معمول واطمینان	خبر	توپوں کے فائر یا ڈھنڈورا وغیرہ کی بلند آواز	نواں طریقہ

(از: افادات سراج الفقہا)

ماخوذ: از رسالۂ مبارکہ : طرقِ اثباتِ ہلال

مشمولہ: فتاویٰ رضویہ جلد چہارم، مطبوعہ: سنی دار الاشاعت، مبارک پور

اِستفاضۂ خبر - کب اور کیسے؟

جب چاند دیکھنے والے دس یا زائد معتمد و ذمہ دار افراد (علما، حُفّاظ، قُرّاء، صالحین) یا کثیر عوام الناس موبائل یا ٹیلی فون کے ذریعہ قاضیِ شریعت یا اس کے قائم مقام کو اپنی آنکھوں سے چاند دیکھنے کی خبر دیں۔

یا کچھ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی اور کچھ دوسرے معتمد و ذمہ دار افراد کے دیکھنے کی خبر دیں۔

اور یہ تحقیق ہو جائے کہ واقعی ہر ایک نے چاند دیکھا، یا کچھ نے خود دیکھا اور کچھ نے واقعی چاند دیکھنے والوں سے ٹھکانے سے معلوم کر کے بتایا تو یہ خبریں درجۂ شہرت میں مانی جائیں گی۔ بالفاظِ دیگر یہ استفاضۂ خبر ہوگا جو شریعت کی نگاہ میں اعلیٰ درجے کا ثبوت ہے۔

احتیاط یہ ہے کہ درج بالا طور پر خبر دینے والوں کی تعداد پندرہ، سولہ ہو اور قاضی یا اس کا قائم مقام ہر ایک سے 'بسم اللّٰہ' پڑھوا کر اور اللہ کی قسم کھلا کر بیان لے۔

اور ایسا ہرگز نہ ہو کہ چاند دیکھنے والے دو، تین ہوں جسے کثیر لوگ بیان کریں اور اسے استفاضہ سمجھ لیا جائے یا مختلف اَطراف میں چاند کی خبر گرم ہوگئی کہ چاند ہو گیا اور یہ تحقیق نہ ہو کہ کس کس نے چاند دیکھا یا یہ تحقیق نہ ہو کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہیں یا کچھ اور، اور مان لیا جائے کہ استفاضہ ہو گیا۔

واللہ! یہ استفاضۂ خبر نہیں، یہ تو افواہ ہے۔ اس سے ہرگز ہرگز چاند کا ثبوت نہ ہوگا۔

جو عالمِ دین اپنے علاقے کا سب سے بڑا فقیہ ہو، مسائلِ ہلال سے بخوبی

واقف ہو، عام طور پر لوگ دینی اُمور میں اس کی طرف رجوع کرتے ہوں وہ، یا اس کا تربیت یافتہ ''عالمِ ماذون'' قاضیِ شریعت کا قائم مقام ہے۔ (از افادات سراج الفقہاء)

فتاویٰ رضویہ میں ہے:

''جہاں اسلامی ریاست اصلاً نہیں وہاں اگر مسلمانوں نے باہمی مشورہ سے کسی مسلمان کو اپنے فصلِ مقدمات کے لیے مقرر کرلیا تو وہی قاضیِ شرعی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو شہر کا عالم کہ عالمِ دین وفقیہ ہو (قاضی ہے) اور اگر وہاں چند علما ہیں تو جو اُن میں سب سے زیادہ علم دین رکھتا ہو وہی حاکمِ شرع، ووَالیِ دینِ اسلام وقاضی وذی اختیار شرعی ہے۔ مسلمانوں پر واجب کہ اپنے کاموں میں اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے حکم پر چلیں ... ایسی حالت میں اس کی اطاعت من حیث العلم واجب ہونے کے علاوہ من حیث الحکم بھی واجب ہے۔

رہے یہ ''نکاح خوانی کے قاضی'' جو گاؤں گاؤں مقرر ہوتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں، نہ انھیں کچھ وِلایت۔ (فتاوی رضویہ، جلد ۷ ص ۳۲۸، ۳۲۹ سنی دارالاشاعت، مبارک پور)

علما وائمہ کا خصوصی اجلاس

بہ مقام	:	جامع مسجد کلدّل واڑی، پونہ
بہ تاریخ	:	۱۸ر جُمادی الآخرہ ۱۴۳۷ھ/ مطابق ۲۸ر مارچ ۲۰۱۶ء، دوشنبہ
خطاب بہ عنوان	:	موبائل سے استفاضۂ خبر- کب اور کیسے؟
خطیب	:	حضرت سراج الفقہا مفتی محمد نظام الدین رضوی
وقت	:	بعد نمازِ عشاء
داعی	:	فقیر ایاز شَرَّفَهُ اللّٰهُ بِالْاِعْزَازِ

عرضِ ایاز

حَامِدًا و مُصلِّیًا وّ مُسلّمًا

حضرات! آج کا یہ خصوصی علمی اجلاس منعقد کرنے کا مقصد ایک ایسے حساس اور اہم مسئلے کی وضاحت ہے جس کی وجہ سے تقریباً ہر سال کم از کم ایک مرتبہ اور کبھی کبھی دو مرتبہ علما کو خصوصاً اور ذمہ دارانِ مدارس و مساجد کو عموماً ہنگامی صورتِ حال سے گزرنا پڑتا ہے۔

آپ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ مسئلہ رویتِ ہلالِ عید و رمضان کتنا پیچیدہ ہو کر رہ گیا ہے۔ بالخصوص شہروں میں کہ اونچی اونچی عمارتوں اور لوگوں کی تساہلی اور غفلت کی وجہ سے عموماً رویت ممکن نہیں ہوتی، یا اگر کہیں رویت ہو بھی گئی تو اَعْلَمِ علمائے بلد یا ذمہ دار علما تک شہادت دینے کے لیے لوگ جانے سے کتراتے ہیں یا مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پاتے۔ یہ حالات تو اپنے شہر کے ہوتے ہیں اور اگر کسی دوسری جگہ رویت ہوئی تو ذمہ دار علما کے پاس ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے صورتِ حال پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی جاتی ہے۔

ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف تقریباً ہر شخص کے پاس موبائل ہونے کی وجہ سے خبروں کی ترسیل اور فراہمی منٹوں میں ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں غروبِ شمس میں ابھی کئی منٹ یا بعض موسم میں آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت باقی ہوتا ہے اور ملک کے مشرقی شہروں سے چاند ہونے کی اطلاع پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد جب ہم چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے شہر کے دیگر علاقوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چاند کہیں نہیں دِکھا۔

اس حال میں مغرب کے وقت ہی سے ماحول انتہائی ہنگامہ خیز اور پرشور ہو جاتا

ہے۔ اب **سوال** یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اور اپنے سُنّی عوام کو ہم کیسے مطمئن کریں۔ کیونکہ دوسری جماعت کے علما اور ذمہ داران آج سے نہیں، بلکہ بہت پہلے سے اس مسئلے میں بے احتیاطی کا شکار ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ ماضی بعید میں جامع مسجد دہلی، مسجد ناخدا کلکتہ، امارتِ شرعیہ، پھلواری، پٹنہ سے اس مسئلہ میں سب سے پہلے ریڈیو، ٹیلی فون، وغیرہ کے ذریعے خبریں عام ہوجاتی ہیں اور آج بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے بہت ساری کمیٹیاں، ادارے، تنظیمیں اور مدارس انہی کے اُصول پر کاربند ہیں۔ جس کی وجہ سے انتشار مزید بڑھ جاتا ہے اور کشیدگی میں لحہ بہ لحہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے بہت سے افراد، کمیٹیاں، مساجد کے ذمہ داران ان اعلانات سے متاثر ہوکر یا تو اعلان کردیتے ہیں یا پھر اپنے علما سے شدید مطالبہ کرتے ہیں۔

ابھی کچھ سال پہلے محقق مسائلِ جدیدہ، سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی، صدر المدرّسین و صدر شعبۂ افتاء الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور نے مجددِ ماۃ ماضیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کردہ ثبوتِ ہلال کے سات اُصولوں میں سے پانچویں اصول استفاضۂ خبر کے مطابق موبائل کے ذریعے خبرِ مستفیض کے تحقق کا موقف اختیار فرمایا۔ جس کی وجہ سے ہمیں آسانیاں حاصل ہوئیں اور اسی بنیاد پر خاکسار گزشتہ دو سالوں سے رویت کا اعلان کررہا ہے۔

لیکن اس اعلان پر خود ہمارے بعض احباب کے کچھ اشکالات اور شبہات ہیں جو وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں۔

کبھی کبھی اعلان کے فوراً بعد لوگوں نے بحث شروع کردی اور طرح طرح کے سوالات قائم کیے۔ فقیر صرف ناقل ہونے کی حیثیت سے ان سوالات کو آئندہ پر ٹالتا رہا۔

اس درمیان میں حضور مفتی صاحب قبلہ سے دو مرتبہ گفتگو بھی ہوئی اور میں نے

عرض کیا کہ حضور! کسی موقع پر پونہ کے لیے کچھ وقت نکال کر ہمارے احباب کو مطمئن فرمادیں۔

الحمد للہ! حضرت نے میری درخواست قبول فرمائی اور اپنے انتہائی قیمتی اور مصروف وقت سے گنجائش نکال کر اس وقت ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں۔

بروقت حضرت کی بارگاہ میں اس مسئلے سے متعلق ہمیں جن وضاحتوں اور صراحتوں کی ضرورت ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ خبرِ مستفیض کی جامع اور مانع تعریف کیا ہے؟

۲۔ کتنے لوگوں، کس قسم کے لوگوں، یا کتنے شہروں سے خبر ملے تو خبر 'مستفیض' قرار دی جائے؟

۳۔ فتاویٰ رضویہ کی بعض عبارتوں سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ دینی امور میں ٹیلی فون کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ کا موقف اس کے خلاف ہے، اس شبہ کا ازالہ فرما کر وضاحت فرمادیں۔

۴۔ فقہ کی کتابوں میں خبرِ مستفیض کے لیے متعدد جماعتوں کے آنے کا ذکر ہے، پھر موبائل کے ذریعے متعدد جگہوں سے رابطہ کو خبرِ مستفیض کیسے قرار دیا جائے؟

۵۔ فتاویٰ امجدیہ، ج:۱، ص:۳۹۴ پر ایک استفتاء کے جواب میں صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ نے ٹیلی فون کی خبر کو بھی خبرِ مستفیض نہیں تسلیم کیا ہے۔ اس کی کیا تاویل ہے؟

سراج الفقہا کا خطاب

نَحْمَدُہٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ – اَمَّا بَعْدُ :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللہ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ "صُوْمُوْا لِرُؤْیَتِہٖ وَ اَفْطِرُوْا لِرُؤْیَتِہٖ، فَاِنْ غُمَّ عَلَیْکُمْ فَاَکْمِلُوا الْعِدَّۃَ ثَلَاثِیْنَ"

(أخرجه الشيخان وغيرهما، و الحديث مشهور مستفيض[1])

ہمارے محبِّ مکرم حضرت مولانا مفتی محمد ایاز احمد مصباحی صاحب نے جس درد کا اظہار کیا تقریباً کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ اسی درد کا اظہار ۱۹۸۶ء میں رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا تھا۔ اس وقت کے اکابر علما و فقہاء کی کچھ نشستیں ہوئیں مگر کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے وہ نشست برخاست ہوگئی اور اس کے بعد حضرت علامہ علیہ الرحمہ بھی کسی اور کام میں مصروف ہوگئے۔ پھر بعد میں ۲۰۰۷ء میں دار القلم دہلی میں کثیر علمائے اہلِ سنت کا ایک اجتماع ہوا۔ اس مسئلے میں

---

(۱) صحیح البخاری، ص: ۲۵٦، کتاب الصوم / باب قول النبی صلی اللہ علیہ و سلم : اِذَا رَاَیْتُمُ الْہِلَالَ فَصُوْمُوْا۔ مجلس البرکات

و الصحیح لمسلم، ج: ۱، ص: ۳۴۷، کتاب الصیام / باب وجوب صوم رمضان لرویۃ الہلال، مجلس البرکات.

امام مسلم نے یہ حدیث مختلف الفاظ سے روایت کی مگر مفہوم سب کا ایک ہے۔ مثلاً: فَاِنْ غُمَّ عَلَیْکُمْ فَصُوْمُوْا ثَلٰثِیْنَ یَوْمًا. فَاِنْ غُمِیَ عَلَیْکُمْ فَاَکْمِلُوا الْعَدَدَ – فَاِنْ اُغْمِیَ عَلَیْکُمْ فَعُدُّوْا ثَلٰثِیْنَ. دیکھیے صحیح مسلم، ج:۱، ص: ۳۴۷، ۳۴۸۔ مجلس البرکات۔

کافی غور و فکر کے ساتھ بحثیں ہوئیں، فیصلے بھی درج کیے گئے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہ فیصلے کتابی شکل میں شائع کر دیں۔

ہم اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں آپ پر یہ امر منکشف کر دیں کہ حبر الامۃ، حضور سیّدی و مرشدی، مولائی و ملاذی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خاں علیہ الرحمہ سے اس گنہگار کو دو طرح کی نسبت حاصل ہے؛ **پہلی نسبت** تو یہ ہے کہ حضرت کے دستِ حق پرست پر میں مدرسہ عزیز العلوم، نان پارہ میں بیعت سے مشرف ہوا ۱۹۷۴ء میں۔ پھر اشرفیہ میں میرا داخلہ ہوا تو شارحِ بخاری علیہ الرحمہ کے کمرے کے بغل میں ہی میرا قیام تھا۔ اسی وقت سے فقہی دلچسپی کی وجہ سے میں حضرت سے قریب تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ اور فتویٰ نویسی حضرت شارحِ بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی اور حضرت نے حضور سیّدی مفتیِ اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی، اور حضور مفتیِ اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان سے سیکھی۔ فقہ اور فتویٰ نویسی میں میرا سلسلۂ تلمذ حضور سیّدی مفتیِ اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تک صرف ایک واسطے سے پہنچتا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک دو واسطوں سے۔ یہ حضور مفتیٔ اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے **دوسری نسبت** ہوئی۔

ہم فتاویٰ رضویہ کے خوشہ چیں ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری تحقیقات کی بنیاد فتاویٰ رضویہ پر ہو اور اگر اس پر بنیاد نہ ہو تو کم سے کم تحقیق کا کوئی بھی گوشہ فتاویٰ رضویہ کے خلاف نہ ہو۔ یہ میری تحقیق کا نقشِ اوّل بھی ہے اور نقشِ آخر بھی۔ ہم اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ یہ محفل اس غرض کے لیے نہیں منعقد کی گئی ہے، کبھی ہم بیٹھ کر کے آپ لوگوں سے اس مسئلہ پر گفتگو کر لیں گے۔ ان شاء اللہ!

حضرات! عام طور پر ہمارے اذہان وقلوب میں یہ بات رچی بسی ہے کہ چاند کا ثبوت صرف 'شہادتِ شرعی' کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور اس باب میں تار، ٹیلی فون کے ذریعے موصول ہونے والی خبر، یا کوئی بھی خبر محض نامقبول و نامعتبر ہے۔ اس لیے

جب 'مصدقہ افراد کی خبروں کی شہرت' سے چاند کے ثبوت کی بات کی جاتی ہے تو وہ بات بڑی نامانوس اور مُنکر سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں نہ کوئی قاضیِ شریعت کے اجلاس میں حاضر ہوتا ہے، نہ شہادت کا لفظ کہا جاتا ہے، بس کچھ لوگوں کی خبریں ہوتی ہیں تو خبروں سے بھلا چاند کا ثبوت کیسے ہوگا؟

حالانکہ یہ شریعتِ طاہرہ کا ایک مسلّم الثبوت مسئلہ ہے کہ:

☆ ابر و باد کی صورت میں رمضان کا چاند ایک دین دار مسلمان کی خبر سے ثابت ہو جاتا ہے،

☆ یا موسم صاف ہو تو شہر کے باہر یا بلندی سے ایک چاند دیکھنے والے دین دار مسلمان کی خبر بھی کافی ہوتی ہے۔

☆ اور جماعتِ کثیرہ نے چاند دیکھ لیا تو ان کا بیان ہی عید، بقرعید ہر طرح کے چاند کے ثبوت کے لیے کافی ہوتا ہے۔

یہ وہ صورتیں ہیں جہاں دور، دور تک شہادت کی بو بھی نہیں محسوس ہوتی، صرف خبر ہی خبر ہوتی ہے تو پھر اس میں کیا حیرت کی بات ہے کہ 'مصدقہ افراد کی سچّی پکّی خبروں کی شہرت سے بھی چاند ثابت ہو جائے۔ آخر خبر تو خبر ہے۔ بلکہ سچائی یہ ہے کہ 'شہادتِ شرعی' بھی ایک طرح بابِ خبر سے ہی ہے اور چاند کا ثبوت:

☆ ایک دین دار آدمی کی خبر سے ہو

☆ یا رویتِ عام سے

☆ یا شہادت سے

☆ یا شہادۃ علی الشہادۃ

☆ یا کتابُ القاضی إلی القاضی

☆ یا شہادۃ علیٰ قضاءِ القاضی سے

اِن تمام صورتوں میں چاند کا ثبوت خبر سے ہی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان خبروں کی شکلیں الگ الگ ہیں یہاں تک کہ حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس باب میں جو ضابطہ بتایا ہے وہ بھی خبر ہی ہے، اسے 'خبرِ رسول' کہتے ہیں۔ اس لیے 'استفاضۂ خبر' کے نام سے وحشت زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ٹھنڈے دل سے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

ہم سب سے پہلے عہدِ رسالت سے ہی چاند کے شواہد کا تاریخی سلسلہ بیان کرتے ہیں، پھر خاص 'استفاضۂ خبر' کے بارے میں کچھ وضاحت کے ساتھ عرض کریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول سیّد الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے بارے میں ایک بہت ہی واضح ضابطہ بیان فرمادیا:

"صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَ اَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ[۱]"۔

چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔

یہ **پہلا ضابطہ** ہے مگر ہر موقع پر اور ہر جگہ چاند نہیں دیکھا جاسکتا۔ کبھی بدلی ہوتی ہے، کبھی گرد و غبار ہوتا ہے۔ کبھی چاند تیس کا ہی ہوتا ہے، اُنتیس کا نہیں ہوتا، تو **دوسرا ضابطہ** سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیا:

"فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ" [۲]

اگر اُنتیس کا چاند پوشیدہ رہ جائے، نظر نہ آئے تو تیس کی گنتی، تیس کی تاریخ پوری کرلو۔ (یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔)

---

(۱) صحیح البخاری، ج: ۱، ص: ۲۵۶، کتاب الصوم / باب قول النبی صلی اللہ علیہ و سلم : إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا۔ مجلس البرکات

(۲) صحیح البخاری، ج: ۱، ص: ۲۵۶، کتاب الصوم / باب قول النبی صلی اللہ علیہ و سلم : إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا۔ مجلس البرکات

سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چاند کے بارے میں ہم کو یہ دو ضابطے دیے ہیں؛

ایک چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو۔

دوسرا ضابطہ چاند کسی وجہ سے اُنتیس کو نظر نہ آئے تو تیس کی گنتی پوری کرو۔

لیکن تھوڑے ہی دنوں میں اسلام دور دراز ملکوں تک پھیل گیا اور اغلب یہ ہے کہ اس طرح کے حالات سامنے آئے کہ کہیں چاند ہوا، کہیں چاند نہیں ہوا تو ثبوتِ ہلال کے طریقوں میں توسیع کی حاجت پیش آئی تا کہ ایک جگہ کا چاند دوسری جگہ بھی ثابت ہو سکے اور ممکن حد تک بلادِ اسلامیہ میں ایک ساتھ صوم و افطار ہو، تو اس طرح ایک **تیسرے ضابطۂ ہلال** 'کتابُ القاضی إلی القاضی' کا وجود ہوا۔ حضرات تابعین کرام علیھم الرحمۃ و الرضوان نے اس بات پر اجماع کرلیا کہ اگر قاضی شریعت کے نزدیک چاند کا شرعی ثبوت حاصل ہو جائے کہ چاند دِکھ گیا، مثلاً گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے کہ چاند ہو گیا تو ان حضرات نے یہ موقف اپنایا کہ وہ قاضی 'کتابُ القاضی إلی القاضی' لکھ کر دوسرے شہر کے قاضی کو گواہوں کے ہاتھ بھیجے، یہ خط دوسرے قاضی کے پاس دو گواہ لے کر جائیں اور دوسرے شہر کے قاضی کو جب یہ خط ملے تو گواہوں سے گواہی لے کر وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ حدیث پاک میں کہیں بھی کتابُ القاضی الی القاضی کا ذکر نہیں۔ حالات بدلے، ضرورتیں پیش آئیں تو تابعین کرام علیھم الرحمۃ و الرضوان نے مذکورہ طریقے کا اضافہ کر دیا۔ یہ **تیسرا ضابطہ** تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو ہی ضابطے بتائے تھے تو یہ تیسرا ضابطہ کیوں ایجاد کیا گیا؟ ایجاد ہی نہیں ہوا، اس پر اجماع بھی ہوا اور ساری اُمت نے اس پر عمل کیا اور آج بھی عمل کرتی ہے۔

مگر صرف کتابُ القاضی الی القاضی سے کام نہیں چل سکتا تھا اور ثبوتِ

ہلال کے طریقوں میں مزید توسیع کی حاجت تھی اس لیے فقہائے اُمت نے کتاب و سنت میں غور وخوض فرما کر دوسرے طریقوں کا بھی اضافہ فرمایا۔

شہادت : چاند کے باب میں احادیثِ نبویہ میں شہادت کا ذکر کم سے کم اس بے مایہ نے نہیں دیکھا۔ علمائے اُمت نے جب دیکھا کہ ہر آدمی نہ چاند دیکھ سکتا ہے، نہ ہر جگہ چاند دِکھ سکتا ہے، بہت جگہوں پر چاند دِکھ جاتا ہے اور بہت جگہوں پر چاند نہیں دِکھتا، بہت سے لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں اور بہت سے لوگ چاند نہیں دیکھ پاتے۔ بہت سے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو چاند دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تو اگر ہر آدمی پر یہ لازم کر دیا جائے کہ وہ چاند دیکھے تب ہی روزہ رکھے تو پھر تو سب کے لیے روزے کے حکم قرآنی پر عمل بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہر آدمی چاند دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان میں سب دیکھ نہیں پاتے۔ جو لوگ دیکھ پاتے ہیں وہ سب معتمد نہیں ہوتے اور جو معتمد ہوتے ہیں وہ صرف اپنے علاقے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ہر علاقے میں ان کا دیکھنا کافی نہیں ہوسکتا تھا تو دوسرے علاقوں کی ضرورتوں کو کیسے پورا کیا جائے؟ جیسے پونہ میں چھ سات آدمیوں نے چاند دیکھ لیا اور یوپی میں چاند نظر نہیں آیا تو وہاں کی ضرورت کیسے پوری کی جائے؟ بہار کی ضرورت کیسے پوری ہو؟ بنگال و آسام کی ضرورت کیسے پوری ہو؟ یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل تھا اور اس کا حل ضروری تھا تو علما نے اجازت دے دی کہ روزے کے باب میں اگرچہ سرکارِ دوعالم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شہادت کے بارے میں کچھ نہیں ملتا لیکن شہادت تو حجتِ شرعیہ ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیثِ پاک سے بھی ثابت ہے۔ تو اگر چند لوگوں کے چاند دیکھنے کا ثبوت شہادتِ شرعیہ سے دوسرے شہر کے قاضی کے پاس پہنچ جائے تو یہاں کا چاند وہاں بھی مان لیا

جائے گا۔ یہاں کے لوگ روزہ رکھیں گے تو بنگال و آسام والوں کو بھی حکم دیا جائے گا کہ تم لوگوں پر بھی روزہ فرض ہے۔ تم لوگ بھی روزہ رکھو۔ یوپی والوں کو بھی کہا جائے گا کہ تمھارے یہاں بھی ثبوتِ شرعی ہو گیا، شہادتِ شرعیہ آ گئی ہے لہٰذا تم لوگ بھی روزہ رکھو۔ تم پر بھی روزہ فرض ہے۔ چاند دِکھ رہا ہے یہاں پونے میں، مگر اس کی فرضیت کا اعلان بنگال و آسام میں بھی ہو رہا ہے، یوپی میں بھی ہو رہا ہے، دوسرے اضلاع میں بھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادتِ شرعیہ وہاں پہنچ گئی ہے۔ تو چاند کے سلسلے میں وسعت آئی نا۔ یہ **چوتھا ضابطہ** ہوا۔

شہادۃ علی الشہادۃ:

اچھا صاحب! چلئے یہاں یہ ہمارے حکیم صاحب ہیں، انھوں نے چاند دیکھ لیا۔ ہمارے مفتی ایاز احمد مصباحی صاحب نے چاند دیکھ لیا، مفتی عابد علی صاحب نے چاند دیکھ لیا۔ اب ان سے گزارش کی گئی کہ آپ لوگ کچھ مشقت برداشت کر کے جامعہ اشرفیہ مبارک پور بھی آ جائیے اور گواہی دے دیجیے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ یہاں بھی لوگ ہیں۔ یہ لوگ تو کہیں گے ہمیں اپنی عید منانی ہے۔ یہاں نمازِ عید پڑھانی ہے، ہم اپنی دیکھیں کہ وہاں جائیں۔ چاند دِکھ گیا، یہ شہادت دیں تو شہادت مقبول ہوگی مگر یہ جا نہیں سکتے۔ اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر فقہا نے یہ راہ نکالی کہ اگر یہ لوگ نہیں جا سکتے ہیں تو **شاهد علی الشاهد** بنایا جائے۔ ان سے کہا جائے کہ دو آدمیوں کو آپ لوگ اپنی گواہی پر گواہ بنا دیجیے اور وہ لوگ گواہ کی حیثیت سے وہاں چلے جائیں اور وہاں کے قاضیِ شریعت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوں کہ فلاں فلاں نے مجھ کو اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہے۔ پھر اس کے شرعی طریقے کے مطابق شہادت ادا کریں۔ وہاں یہ گواہ شہادت نہیں بلکہ شہادتِ

رویت پر شہادت دے رہے ہیں، یہ ''شہادت پر شہادت'' ہو رہی ہے۔ فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ یہ شہادت بھی حجت ہے لہٰذا جہاں، جہاں یہ شہادت پہنچے گی وہاں وہاں چاند کا شرعی ثبوت ہو جائے گا۔ خواہ وہ بنگال و آسام ہو یا یوپی و بہار۔ یہ ثبوتِ ہلال کے تعلق سے شریعت کا **پانچواں ضابطہ** ہے۔

احادیث کا مطالعہ کرتے رہیے۔ ان میں چاند کے باب میں نہ شہادت کا ذکر آپ کو ملے گا، نہ شہادۃ علی الشہادۃ کا، نہ کتابُ القاضی الی القاضی کا۔

شہادۃ علی القضاء:

اس پر ایک طریقہ اور علمانے بڑھایا۔ اس کو **شہادۃ علی القضاء** کہتے ہیں۔ یعنی قاضیِ شریعت نے چاند کا شرعی ثبوت حاصل کر کے چاند ہونے کا فیصلہ کیا، اس وقت جو لوگ وہاں حاضر تھے وہ دوسرے شہر کے قاضی کے یہاں جا کر اس فیصلے کی شہادت دیں۔ فتاویٰ رضویہ جلد چہارم، رسالہ 'طُرُقِ اثباتِ ہلال' میں تفصیل موجود ہے۔

یہ کتنے طریقے ہوئے: (۱) رویت (۲) شہادۃ (۳) شہادۃ علی الشہادۃ (۴) شہادۃ علی القضا (۵) کتاب القاضی الی القاضی۔

استفاضہ:

یہاں ایک **چھٹا ضابطہ** 'استفاضۂ خبر' ہے یعنی چاند کی سچی پکی خبر جو مشہور ہو جائے تو اس سے بھی چاند کا ثبوت ہوگا۔ ہم نے ایک جگہ جب لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ استفاضہ کیا چیز ہے؟ اب تک تو ہم یہی سنتے تھے کہ شہادت ہوگی تو چاند ہوگا اور شہادت نہ ہوگی تو چاند نہ ہوگا۔ یہ استفاضہ کیا ہے؟ سمجھا دیا گیا۔ لوگ مان گئے۔ ہم کئی

سالوں سے اس کے مطابق بیان بھی کرتے ہیں، ہم اِن شاء اللہ العزیز ابھی کچھ دیر بعد اس کے تعلق سے تفصیل سے عرض کریں گے۔ یہاں سے واضح ہوجاتا ہے کہ جیسے جیسے ضرورتیں بڑھتی گئیں، علما شرعی گنجائش کے مطابق چاند کے ثبوت کے طریقے بھی بڑھاتے رہے۔ الغرض ان چھ طریقوں کا ذکر فقہِ حنفی کے اندر موجود ہے۔

نقارے وغیرہ کے ذریعے اعلان:

یہ چاند کے ثبوت کا **ساتواں طریقہ** ہے جسے بہت بعد کے ہمارے حنفی علما نے اضافہ کیا ہے یہ قدیم حنفی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ حدیث کی بات تو حدیث، قدیم حنفی کتابوں میں بھی کہیں موجود نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ توپ، ڈھنڈورا، فائر کی آواز، نقارے کی آواز، قاضیِ اسلام کے حکم سے اُنتیس تاریخ کو نقارہ بجا دیا جاتا ہے۔ ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے۔ بندوق کے فائر ہوتے ہیں۔ وہاں اگر اُنتیس تاریخ کو فائر ہوئے، نقارہ بجا دیا گیا تو علما فرماتے ہیں کہ دیہات والوں پر بھی روزہ رکھنا فرض ہوگیا۔ عید فرض ہوگئی۔ جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچے گی ان سب پر لازم ہوگیا کہ روزہ رکھیں یا عید کریں۔ توپ وغیرہ کی خبر محض ایک آواز ہی ہے نا؟

فتاویٰ رضویہ میں یہ ساتواں طریقہ بیان کیا گیا۔ میں نے پہلے ڈھونڈا کہ یہ فقہ کی کس کتاب میں ہے؟ تو میں بتادوں کہ یہ فقہِ حنفی کی کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا۔ تب میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لیا کہاں سے؟ پہلے اعلیٰ حضرت کو ہی پورا پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر مزید مطالعہ کریں گے۔ جب ہم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو پڑھنے لگے تو راز کھلا، ایک رسالہ ہی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا اس کا نام ہے 'طرقِ اثباتِ ہلال'۔ اس میں سات طریقے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان کیے ہیں اور میں نے اُن کو گنا تو کُل نو طریقے ہوئے۔ یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا کہ نو

طریقوں کو اپنے جامع الفاظ کے ذریعہ صرف سات طریقوں میں منحصر کردیا اور ہم نے جب انھی کی عبارت کو پیش نظر رکھ کر لکھا تو نو طریقے ہوئے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حساب سے ساتواں طریقہ اور ہمارے حساب سے نواں طریقہ ہے یہ ''نقارے کی آواز۔'' اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لکھتے گئے، لکھتے گئے، اور آخر میں عربی زبان میں آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ بات علامہ شامی نے لکھی ہے اور علامہ شامی نے ایک شافعی عالم کی کتاب سے لیا ہے۔ شافعی مذہب کی بنیاد امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، امام شافعی سے بھی نہیں لیا، بلکہ امام شافعی کے بہت بعد کے ان کے مُقلِّد عالم علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اس کو علامہ ابن عابدین شامی نے لیا اور علامہ شامی سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لیا۔ جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے قبول کیا تو ہم بھی قبول کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہمارے لیے حرفِ آخر ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قبول کیا تو ہم نے بھی قبول کرلیا۔ اب اس بحث کی ضرورت نہیں کہ حدیث میں کہاں ہے اس کا ذکر، کیوں کہ انھوں نے کسی حدیث کے پیش نظر ہی قبول کیا ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے، فقہِ حنفی کی کتابوں میں ہے کہ نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خوفِ خدا رکھ کر تحقیق کی اور تحقیق کرکے اس کو ثابت مان لیا، تو ہم نے بھی مان لیا کہ یہ عنداللہ حق ہے اور مرضیِ رسول کے مطابق ہے۔ دیکھئے، زمانہ بدلتا گیا، حالات بدلتے گئے، ضرورتیں بڑھتی گئیں تو فقہائے کرام نے احکام میں بہت کچھ وسعت پیدا کی۔

کئی سال سے ہمارے دارالقضا جامعہ اشرفیہ میں چاند کے اس ساتویں طریقے پر عمل ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب چاند کا شرعی ثبوت حاصل کرکے

چاند ہونے کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو جامعہ کے دار القضا کے حدود میں جتنے بلاد آتے ہیں ان تمام بلاد کے علما کو موبائل (کے محفوظ نمبر) سے اطلاع دے دی جاتی ہے اور وہ سب لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کبھی کہیں سے اس پر نکیر نہیں ہوئی اور جو لوگ جامعہ کے حدودِ قضا سے باہر ہیں انھوں نے بھی ہمارے یہاں سے رابطہ قائم کر کے پہلے اس طریقے کو سمجھا، پھر وہ بھی عمل کرنے لگے، ہاں، ایک دو جگہ سے کچھ علما نے یہ پوچھا کہ کیا تحقیق کے بعد یہ عمل ہو رہا ہے؟ تو بتا دیا گیا کہ ہاں تحقیق ہو چکی ہے، تو انھوں نے خوشی ظاہر کی۔

ٹیلی فون کی خبر محض ''نامعتبر'' کا مطلب:

اور بعض نے سمجھنے کے لیے یہ پوچھا کہ ٹیلی فون کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھ دیا ہے کہ ''چاند کے باب میں اس کی خبر بالکل غیر معتبر ہے'' تو آپ نے اس کو کہاں سے معتبر قرار دے دیا؟

تو ہم نے کہا بات تو صحیح ہے مگر دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے کہ ''ٹیلی فون اور تار کی خبر چاند کے بارے میں بالکل غیر معتبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے چاند کا ثبوت نہیں ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ثابت شدہ چاند کا اعلان بھی نہیں ہوگا۔ غور فرمایئے ہم کیا کہہ رہے ہیں چاند کا ثبوتِ شرعی ہمارے پاس ہوگیا، چاند کا فیصلہ ہوگیا۔ اب صرف اعلان کرنا ہے جو ہم موبائل سے کر رہے ہیں اور اس بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ہمارے لیے پیشوا ہیں، رہنما ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب توپ کی آواز کو، نقارے کی آواز کو، ڈھنڈورا وغیرہ کی آواز کو چاند کے اعلان کے لیے حجت مان رہے ہیں تو ہم بھی ان کو بشمول موبائل حجت مان رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آواز میں تو احتمال ہے، کہ جو آواز جاتی ہے، نقارے وغیرہ کی، ہوسکتا ہے

کہ روزے کے علاوہ کسی اور کام کے لیے ہو، نقارہ کسی اور کام سے بجایا گیا ہو، لیکن جب قاضیِ شریعت اپنے موبائل نمبر سے دوسرے قاضی کو، دوسرے عالم کو فون کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی آواز کو پہچان رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں دوبارہ فون کر کے، تو اس کی آواز نقارے کی آواز سے بھی کمتر ہوگئی۔ اگر نقارے کی آواز معتبر ہے تو ایک مفتیِ شریعت کی جانی، پہچانی آواز جو موبائل کے ذریعے کلام کی شکل میں دوسرے مفتیِ شریعت کو پہنچ رہی ہے وہ بدرجۂ اولیٰ معتبر ہوگی۔ مقصود پوچھنے والے کا سمجھنا تھا سمجھ گئے تو قبول بھی کرلیا۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کرامت:

ہم نے کہا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے صرف ڈھنڈورا اور توپ نہیں لکھا بلکہ توپ اور ڈھنڈورا 'وغیرہ' لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نگاہ آج کے آنے والے زمانے پر بھی تھی کہ ہوسکتا ہے آگے چل کر توپ نہ ہو، نقارہ نہ ہو، ڈھنڈورا نہ ہو، اس کی جگہ پر اس سے بہتر کوئی اور چیز آجائے تو ''وغیرہ'' کہہ کر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہمارے زمانے کے موبائل کو بھی شامل کرلیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کرامت ہے جو ''وغیرہ'' کا لفظ بڑھا کر ''موبائل، وغیرہ'' کو بھی شاملِ حکم فرمادیا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا اتباع ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے خلاف ورزی؟

تحقیق کی بنیاد اعلیٰ حضرت ہی پر ہے۔ سمجھ کا فرق ہوسکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ٹیلی فون و موبائل کے بارے میں نہیں لکھا ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ صرف سمجھ کا فرق ہے، مگر کوئی فتاویٰ رضویہ کو سمجھ کر پڑھے گا تو سمجھ لے گا کہ جب ڈھنڈورا وغیرہ کی آواز پر یہ حکم ہے تو مفتی کی جانی، پہچانی آواز جو کلام کی

شکل میں موبائل اور ٹیلی فون سے آرہی ہے اس پر بدرجۂ اولیٰ یہی حکم ہوگا۔

ایک خطیب صاحب کا اعتراض: ایک عالم صاحب سے جو بڑے خطیب بھی ہیں اپنے علاقے میں، ملاقات ہوگئی اور انھوں نے چاند کا یہی مسئلہ چھیڑ دیا، اور میں نے انھیں یہی جواب دیا، تو ناراض ہوکر کہنے لگے اور میں مسکراتا رہا اور مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا۔ بولنے لگے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے توپ کے لیے لکھا کہ جائز ہے اور توپ حاکمِ اسلام کی اجازت ہی سے داغی جاسکتی تھی، دوسرا کوئی داغ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس میں ذرہ برابر بھی احتمال نہیں ہے کہ روزے کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے توپ داغ دی گئی ہو مگر آپ کا موبائل لے کر ہم بھی فون کر سکتے ہیں، دوسرا بھی فون کرسکتا ہے، اتنا تو احتمال ہے؟

جواب: ہم نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے صرف توپ لکھا ہوتا تو آپ کا اعتراض سر آنکھوں پر ہوتا، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا قلم دیکھیے، وہ لکھتے ہیں "توپ، ڈھنڈورا، وغیرہ"۔ تو کیا ڈھنڈورا کے لیے بھی حاکمِ اسلام کی اجازت کی ضرورت ہے اور کیا "وغیرہ" کے لیے بھی ضرورت ہے؟؟ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت، "وغیرہ" جانتے ہیں کیا ہے؟ یہی (موبائل) ہے۔ جتنا مجمع تھا سب لوگ مطمئن ہوگئے۔ انھوں نے بھی اُس وقت تسلیم کرلیا کہ حق یہی ہے۔ تو تحقیق کی بنیاد فتاویٰ رضویہ پر ہی ہے، بلفظِ دیگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ہی حرفِ آخر ہیں۔

اب **"استفاضہ" کا بیان**۔ آپ لوگ غور سے سنیں۔

دو چیزیں ہیں: شہادت اور استفاضہ

شہادت کی جتنی صورتیں بیان کی گئی ہیں سب میں چاند کی خبر ہے۔

☆ شہادتِ رویت: اس میں چاند دیکھنے کی خبر دی جاتی ہے۔

☆ شہادۃ علی الشہادۃ : اس میں چاند دیکھنے والے کی شہادت اور شاہد بنانے کی خبر دی جاتی ہے۔

☆ شہادۃ علی القضا: اس میں قاضی کے فیصلے کی خبر دی جاتی ہے۔

☆ شہادۃ علیٰ کتابِ القاضی اِلی القاضی : اس میں کتابُ القاضی اِلی القاضی کی خبر دی جاتی ہے۔

☆ نقارہ وغیرہ کے ذریعہ اعلان : یہ تو سراپا خبر ہی خبر ہے۔تو چاند کا ثبوت شہادت کی تمام صورتوں میں خبر ہی سے ہوتا ہے۔

اور استفاضۂ خبر بھی خبر ہی ہے تو اس میں کیا حیرت ہے کہ یہاں بھی چاند کا ثبوت خبر سے ہوا۔

استفاضہ کیا ہے؟

- ایک علاقہ یا مختلف دیار وأمصار کے لوگوں نے کثرت سے چاند دیکھا،
- اور اس بات کی تحقیق ہو کہ واقعی ان لوگوں نے چاند دیکھا یا چاند دیکھنے والوں سے براہِ راست خود سنا،
- اور وہ خبر عام ومشہور ہو جائے،

تو وہ ''خبر مستفیض'' ہو جاتی ہے اور خبر کی یہ شہرت استفاضہ کہلاتی ہے۔مختصر یہ کہ استفاضہ میں چاند جن لوگوں نے دیکھ لیا اسی کی خبر دیتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا یا چاند دیکھنے والے فلاں معتمد شخص نے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا تو چاند دیکھنے کی جو خبر ہے، وہ سچی ہے، پکی ہے، تحقیق کے مطابق ہے، افواہ نہیں ہے، ـــ افواہ کو استفاضہ نہیں کہتے ہیں ـــ اس کو افواہ کہتے ہیں اور ٹھکانے سے ثابت

ہو جائے کہ واقعی جو آدمی بول رہا ہے، دین دار ہے، تو کثیر لوگوں نے چاند دیکھا اور سب کی خبر سچی پکی ہو اور وہ پھیل جائے، عام ہو جائے تو وہ 'استفاضہ' ہے۔ استفاضہ کا معنی ہے: مشہور ہو جانا، پھیل جانا۔ پھیلنے والی دو خبریں ہیں: (۱) خبرِ متواتر (۲) خبرِ مشہور۔ خبر مشہور کا درجہ متواتر سے تھوڑا سا نیچے ہے۔ متواتر میں بے شمار لوگ ہو جاتے ہیں اور مشہور میں لوگوں کی تعداد ذرا کم ہوتی ہے۔ اور خبر مشہور کو ہی خبرِ استفاضہ اور خبرِ مستفیض کہا جاتا ہے۔

اب دیکھئے صاحب! ایک شخص نے کہا کہ: ''میں نے چاند دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے''، یہ بھی خبر ہے۔ اور گواہ یہ کہتے ہیں ''میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آج شام اپنی آنکھوں سے مثلاً ماہِ رمضان کا چاند دیکھا۔'' یہ بھی خبر ہے اور خبر کے بارے میں علما لکھتے ہیں کہ خبر جھوٹ کا بھی احتمال رکھتی ہے اور سچ کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ تو چاند کے بارے میں، ہم کس خبر کا اعتبار کریں گے؟ اور اسے سچ مانیں، یا جھوٹ؟ مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ خبر سچ کا بھی احتمال رکھتی ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ بھی خبر ہے اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا، یہ بھی خبر ہی ہے اور خبر سچ کا بھی احتمال رکھتی ہے، جھوٹ کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ تو کیا مطلب؟ شہادت واستفاضہ سب کو خبر ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جائے، پھر تو حکم یہ ہوگا کہ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور نہ دیکھو تو نہ رکھو۔ نہ شہادت معتبر ہو اور نہ کثیر لوگوں کا چاند دیکھنا معتبر ہو۔ کیا کیا جائے؟

دیکھئے! خبر جب تک خالص خبر رہتی ہے وہ سچ کا بھی احتمال رکھتی ہے، جھوٹ کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے سچی ہو، ہو سکتا ہے جھوٹی ہو۔ اس کو معتمد بنانے کے

لیے شریعت نے دوراستے بتائے۔

☆ ایک شہادت کا۔اور ☆ ایک کثرت کا۔

شہادت : میں لفظ اَشھدُ یعنی ''میں شہادت دیتا ہوں'' کہنا ضروری ہے۔ یہ لفظ بول دینے کی وجہ سے جھوٹ کا احتمال ختم ہوجاتا ہے اور خبر سچی قرار پاتی ہے۔ اگر 'شہادت دیتا ہوں' کا لفظ نہ کہے تو وہ خبر جھوٹی بھی ہوسکتی ہے اور سچی بھی ہوسکتی ہے لیکن جب وہ کہہ دیتا ہے کہ 'میں شہادت دیتا ہوں' تو ہم ایک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے اور ہمارے دل کو اطمینان ہوجائے گا کہ ایک مسلمان جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔لہٰذا یہ خبر سچی ہے، پکی ہے۔اب اس کے بعد ہم اس کا فیصلہ کردیں گے کہ روزہ رکھا جائے یا عید کی جائے۔ اگر آدمی کم ہوں، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، ساتھ ہی قاضی کے یہاں حاضر ہوں تو وہاں وہ لوگ شہادت دیں گے کیونکہ خبر سے جھوٹ کا احتمال شہادت ہی کے ذریعے دور ہوگا۔تو جھوٹ کے احتمال کو دور کرنے کے لیے ایک مضبوط ذریعہ شہادت ہے۔

لیکن اگر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب نے چاند دیکھ لیا اور سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا، یہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا تو اتنے لوگ جب بیک زبان، بیک مضمون یہ بیان دے رہے ہیں تو یہ کثرتِ خبر، خبر سے جھوٹ کے احتمال کو بالکل ختم کردیتی ہے۔ یہ کثرتِ مخبرین خبر سے جھوٹ کے احتمال کو جڑ سے ختم کردیتی ہے کہ اتنی کثرت کے بعد یہاں شہادت کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اتنے لوگوں نے بیان دے دیا تو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ لوگ کہیے 'اَشــــھدُ' میں شہادت دیتا ہوں۔اتنے لوگوں نے بیان دے دیا تو یقیناً چاند ہونا ثابت ہوگیا۔لہٰذا اس کی بنا پر قاضی فیصلہ صادر کرے گا کہ کل کی

عید کی جائے یا آپ لوگ تراویح پڑھیے اور کل سے روزہ رکھیے۔ اب شہادت کی ضرورت نہیں کیونکہ شہادت اس لیے تھی کہ دو تین آدمیوں کی خبر میں جھوٹ کا شبہ ہوسکتا تھا مگر دس بیس، چالیس پچاس آدمی جب ایک ساتھ خبر دے رہے ہیں تو یہ خبر جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی کو استفاضہ کہتے ہیں۔ استفاضہ میں جھوٹ کا احتمال دور کیا جاتا ہے خبر دینے والوں کی کثرت سے۔ اور جب لوگوں کی تعداد کم ہو تو وہاں یہ جھوٹ کا احتمال ختم کیا جاتا ہے لفظ شہادت سے۔ وہاں کثرت چاہیے اور یہاں شہادت چاہیے۔ یہ دونوں چاند کے ثبوت کے لیے الگ الگ دو مستقل طریقے ہیں۔ ایک طریقے کی شرط کو دوسرے طریقے میں نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ لہٰذا شہادت والے طریقے میں "کثرتِ مُخبرین" اور استفاضہ والے طریقے میں: لفظ 'شہادت' کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔

ہمارے کچھ بھائیوں کا عجب حال ہے کہ استفاضہ سے چاند کا ثبوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں شہادت کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی استفاضہ میں شہادت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاویٰ رضویہ جلد چہارم میں لکھا ہے کہ استفاضہ کے ذریعے جو ثبوت حاصل ہوتا ہے وہ ثبوت شہادت سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے[1] جب شہادت سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ذریعے سے یعنی استفاضہ سے ہم کو چاند کا ثبوت مل گیا تو اب شہادت کی کیا ضرورت ہے؟ شہادت میں کثرت کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور استفاضہ میں شہادت کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک الگ طریقہ ہے اور وہ الگ طریقہ ہے۔

---

(۱) فتاوی رضویہ ج:۴، ص:۵۵۳، رسالہ طُرُقِ اثباتِ ہلال، سنی دارالاشاعت مبارک پور

یہ سب کچھ سمجھ جانے کے بعد اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ کیا موبائل کے ذریعے استفاضہ ہوسکتا ہے؟ فرض کیجیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں قاضی کی حیثیت سے، باہر

سے دس بارہ آدمی آ گئے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کے چہروں پر داڑھی ہے، سب نیک لوگ ہیں، سنی ہیں، صالح ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں تو ہم کو اطمینانِ قلب ہوگا کہ چاند ضرور ہو گیا اس لیے اب ہم شہادت نہیں لیں گے بلکہ خبرِ استفاضہ کی بنیاد پر چاند ہونے کا فیصلہ صادر کر دیں گے۔

یہ اس وقت ہے جب لوگ ہمارے پاس آئیں۔ لیکن اگر واقعہ یہ ہو کہ کسی نے چاند دیکھا پونہ میں، کسی نے چاند دیکھا مدراس میں، کسی نے چاند دیکھا میسور میں، کسی نے چاند دیکھا بنگلور میں، کسی نے چاند دیکھا کلکتہ میں، کسی نے چاند دیکھا گجرات میں، کسی نے چاند دیکھا آسام میں، غرض یہ کہ چودہ پندرہ لوگوں نے چاند دیکھا اور دور دراز کے مختلف شہروں اور علاقوں میں چاند دیکھا، ہم سب کو اکٹھا نہیں کر سکتے، نہ وہ سب آ سکتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟

کل تک ٹیلی فون کا نظام بڑا کمزور تھا اسی لیے ٹیلی فونی نظام کے ذریعے دور دراز کے لوگوں سے یہ معلوم ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کس نے چاند دیکھا، کس نے نہیں دیکھا، اور بسا اوقات اگر معلوم بھی کر لیا جائے اور ان میں سے کوئی جھوٹ بول دیتا تو اس کی تحقیق فوراً نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن آج یہ ٹیلی فونی نظام، موبائل نظام اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہم لوگ پورے ہندوستان کو کھنگال لیتے ہیں اور یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ کہاں کہاں صحیح میں چاند دِکھا ہے اور کہاں کہاں چاند نہیں دِکھا ہے اور یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ کہاں کہاں علما، ائمہ، قاریوں، حافظوں اور حاجیوں نے چاند دیکھا ہے اور کہاں کہاں پاجیوں نے چاند دیکھا ہے، یہ سب کچھ ہم لوگ آدھے گھنٹے کے اندر تحقیق کر لیتے ہیں۔

اب دیکھئے استفاضہ کے لیے صحیح خبر ہونا ضروری ہے، خبر صحیح ہو، سچی ہو، پکی ہو تو وہ حجت اور معتبر ہے۔

آج آپ دیکھیں، ہماری جماعت اہلِ سنت میں چھوٹے چھوٹے علما بھی ہیں، اوسط درجے کے علما بھی ہیں اور بڑے سے بڑے، اونچی چوٹی کے علما بھی ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا جب کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو جس کا جس عالم سے تعلق ہوتا ہے وہ موبائل کے ذریعے پوچھتا ہے اور فون پر جب وہ عالم مسئلہ شرعیہ بتا دیتے ہیں تو وہ مان لیتے ہیں۔ یہ دینی معاملہ ہے۔ اس دینی معاملے میں عالم کی بتائی ہوئی خبر پر وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس معاملے میں جو عالم جتنا بڑا ہے اس کے پاس اتنے ہی زیادہ فون جاتے ہیں اور جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس بھی فون آتے ہیں مگر کم آتے ہیں۔ تو روزانہ صرف ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں سنی مسلمان، سنی علما کے پاس فون کرتے ہیں۔ سنی علما بتاتے ہیں، اور عامۂ مومنین اس پر عمل کرتے ہیں۔ علما بھی ہمارے پاس فون کرتے ہیں اور ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور سائل و مفتی کے درمیان اتنی لمبی مسافت ہوتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے۔ تو دینی معاملے میں ٹیلی فون یا موبائل سے حاصل ہونے والی خبر پر خود علما اپنے سے بڑے علما پر اعتماد کر رہے ہیں اور عامۂ امت مسلمہ بھی اعتماد کر رہی ہے، پوری دنیا کو سامنے رکھ کر دیکھ لیجیے تو روزانہ لاکھوں، لاکھ لوگ دینی امور میں اپنے علما سے رجوع کرتے ہیں، اور جو بتایا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ علما فون پر، موبائل پر دینی اُمور کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اعتماد کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ خبر سچی ہے، پکی ہے، صحیح ہے پھر چاند کا مسئلہ بھی تو دینی امر ہے تو اس وقت اس معاملے میں اگر یہی علما کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے

چاند دیکھا، دوسری جگہ کے علما کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا؟

دینی امر وہ بھی ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ روزانہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور **دینی امر** یہ بھی ہے تو کیوں نہ اس پر بھی عمل کیا جائے؟ خبرِ استفاضہ میں بس یہ ضروری ہے کہ خبر صحیح ہو، اس کے صحیح ہونے کی تحقیق ہو یہ ہمارے عالم ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ فون پر ہم کو بتا رہے ہیں کہ حضرت میں نے خود اپنی آنکھوں سے آج مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا تو رمضان کا چاند دیکھا، میں کیسے کہہ دوں کہ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں، میں حکیم صاحب کو جانتا ہوں کہ یہ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھنے کا بیان دے رہے ہیں فون پر، تو میں کیسے کہہ دوں کہ حکیم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سو مرتبہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، سو مرتبہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا دین کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتے اس لیے کہ یہ حضرات خدا ترس ہیں اور جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔

تو استفاضہ کے لیے خبر کا صحیح ہونا ضروری ہے اور یہ علما جب خبر دیتے ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں۔لیکن ایک احتمال کذب کا بھی ہے۔آخر یہ خبر ہے اور خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔اس جھوٹ کے احتمال کو دور کرنے کے لیے کثرت چاہیے۔ہم کو میسور سے چار پانچ لوگوں نے فون پر خبر دی، اسی طور پر کلکتہ سے خبر دے دی، گجرات سے، کرناٹک سے، یوپی کے مختلف اضلاع سے، بہار سے خبر دے دی، جھارکھنڈ سے خبر دے دی۔اب ہمارے پاس چودہ، پندرہ یا اس سے زیادہ قابلِ اعتماد، ثقہ لوگوں کی طرف سے خود چاند دیکھنے کی خبریں آگئیں اور اطمینانِ قلب حاصل ہو گیا کہ اتنے کثیر اور ذمہ دار لوگ مختلف مقامات سے تقریباً وقت واحد میں بمضمون واحد

خبر دے رہے ہیں تو وہ ضرور سچے اور ان کی خبر ضرور سچی و درست ہے۔ لہٰذا ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ استفاضہ ہو گیا۔ اور جب استفاضہ ہو گیا تو چاند ثابت ہو گیا۔

ہم احتیاط کے طور پر یہ بھی کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا عمل ہے، کہ ہم سب سے کہتے ہیں آپ لوگ پہلے بسم اللہ پڑھ لیجیے۔ پھر ان سے گفتگو کر کے چاند کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ وہاں کے علما کے ذریعے بھی تصدیق حاصل کر لیتے ہیں، کہ یہ خبر دینے والے خدا ترس، نیک، سچے، پکے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تب ان سے کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ لیجیے۔ وہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ان سے حلفیہ بیان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں "اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج شام کو اپنی آنکھوں سے رمضان کا یا عید کا چاند دیکھا۔" میرا بارہا کا تجربہ ہے کہ کوئی خدا ترس، صالح مسلمان کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔

طلاق دینے کے بعد شوہر عموماً جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دی نہیں، یا تین طلاق نہیں دی، یا طلاق کا لفظ بیوی کے لیے نہیں کہا، صرف اس کو ڈرانے کے لیے زبانی فائرنگ کی، یا میں نے علاق کہا اور اس نے طلاق سمجھا، کبھی طلاق نہ دینے کی الٹی سیدھی دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ مگر جب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کر کے اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، قدم کانپنے لگتا ہے اور زیادہ تر نا خدا ترس شوہر بھی اقرارِ طلاق کر لیتے ہیں، اور مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔

ایک بار کا واقعہ ہے کہ طلاق کا ایک مقدمہ آیا، لڑکی بھی آ گئی، لڑکا بھی آ گیا۔ لڑکے کی گود میں ایک خوبصورت بچی تھی۔ گھر والے آ گئے، سب افسردہ تھے۔ شوہر نے کہا حضرت اتنی پیاری، معصوم بچی کو میں بے سہارا کر دوں گا اور اس کی ماں کو طلاق

دے دوں گا؟ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے طلاق نہیں دیا۔ بیوی کہنے لگی کہ فون پر انھوں نے مجھ کو کہا ہے کہ ''میں نے تجھے طلاق دے دیا۔'' مگر لڑکا اپنے انکار پر قائم تھا۔ خود کہتا تھا کہ مجھ سے قسم لے لیجیے، قرآن شریف اُٹھوا لیجیے، میں سچا ہوں۔ آخرکار میں نے اپنے ایک مفتی صاحب سے کہا اس کو لے جائیے اور صحیح طریقے سے وضو کرائیے۔ جب صحیح وضو کر کے آیا تو میں نے کہا کہ اب تم مفتی صاحب کے ساتھ ہماری مسجد میں جاؤ۔ وہاں قرآن شریف تمھارے ہاتھ میں دیا جائے گا اور تم سے یہ قسم لی جائے گی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیا ہے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس کا وبال میرے اوپر ہوگا۔ اب یہ معاملہ تمھارے اور اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ۔ یا عورت سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ اب یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہو رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اللہ کی کتاب ہاتھ میں لے کر ہوگا۔ تم اس کے لیے تیار ہو؟ کہا: ہاں، ہاں حضرت! سچ بولنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ مفتی صاحب کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ مفتی صاحب کا بیان ہے کہ جب مسجد میں اس نے قدم رکھا تو کانپنے لگا، قدم لڑکھڑانے لگے، چند قدم گیا ہوگا کہ اس نے اقرار کر لیا کہ حضرت اب آگے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ منبر تک جانا تھا، قرآن پاک ہاتھ میں لینا تھا، ابھی قرآن پاک ہاتھ میں لیا نہیں، منبر تک گیا نہیں اور اقرار کر لیا کہ حضرت میں نے تینوں طلاقیں دے دی ہیں۔ انھوں نے پوچھا مفتی صاحب کے سامنے اقرار کروگے؟ کہا: ہاں! اقرار کروں گا۔ کہا: اب پریشان تو نہیں کروگے؟ کہا: اللہ کی قسم! پریشان نہیں کروں گا۔ واپس لے کر آئے میرے سامنے کھڑا کانپتا رہا اور سر جھکائے اقرارِ طلاق کر لیا۔

ایسے ایک، دو نہیں کتنے واقعات میرے سامنے گزرے ہیں ہم اپنے علماے کرام سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے مقدمات میں تجربہ کر لیں تو میں

بتانا یہ چاہتا ہوں کہ طلاق کے معاملے میں آدمی اپنی بیوی کو بھی بچاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچاتا ہے اور اپنے خاندان کو بھی بچاتا ہے۔ اور خود بھی معاشرے میں شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے مگر ان سب کے باوجود جھوٹی قسم کھانا گوارا نہیں کرتا، تو دین کے معاملے میں، روزے جیسی اہم عبادت کے معاملے میں ہمارے علما، ہمارے حاجی، ہمارے نیک لوگ جھوٹ بولیں گے؟ وہ بھی بســـــم اللہ پڑھ کر اور قسم کھا کر جھوٹ بولیں گے؟ ایسا نہیں ہوسکتا!

الغرض جب پندرہ، سولہ علما، حُفّاظ، صالحین بسم اللہ پڑھ کر، اور اللہ عزوجل کی قسم کھا کر اپنی آنکھوں سے چاند دیکھنا بیان کرتے ہیں اور خوب اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ خبر ضرور سچی ہے، محقق ہے اور مختلف دیار و اَمصار سے بھی چاند دیکھنے کی اطلاعات موصول ہوتی ہیں، تو یقینی طور پر 'استفاضۂ خبر' ہو جاتا ہے جو شرعاً مضبوط حجت و دلیل ہے تب اس کی بنیاد پر چاند کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد موبائل کے ذریعے حدود دار القضاء کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے۔

صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بارے میں یہ صراحت کی ہے:

''ٹیلی فون اور ریڈیو کی خبریں اس باب میں ناقابلِ اعتبار ہیں کہ ان سے کسی چیز کا ثبوتِ شرعی نہیں ہوتا۔'' (فتاوی امجدیہ، ج: ۱، ص: ۳۹۴، کتاب الصوم)

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ خبریں نہ شہادت ہیں، نہ استفاضہ۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ٹیلی فون سے خبرِ استفاضہ کا تحقق نہیں ہوگا بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طور پر خبریں آتی ہیں وہ ثبوتِ شرعی نہیں کہ وہ خبرِ محض ہیں۔

☆ چاند دیکھنے کی خبر سچی، پکی ہو، اور یہ خبر سچی، پکی نہیں ہوتی تھی۔

☆ اُس زمانے میں ٹیلی فونی نظام اتنا ناقص و محدود تھا کہ آج کی طرح

تیزی کے ساتھ خبر کی جانچ نہیں ہو سکتی تھی۔

☆ وہ عموماً ایک ،دو آدمیوں کے چاند دیکھنے کی خبرِ محض کو پھیلاتے تھے تو یہاں دیکھنے والوں کی کثرت نہ ہوئی۔

جب کہ استفاضہ کے لیے ضروری ہے کہ دیکھنے والے کثیر ہوں ۔ یا پھر جماعتِ کثیرہ اُن سے نقل کرے۔

غرض یہ کہ استفاضہ کے لیے جو کثرت درکار ہے وہ یہاں ہرگز نہیں ، ہمیں اپنے فقہا کے کلام کو ٹھنڈے دل سے غور کر کے سمجھنا چاہیے۔

ہمارے مفتی صاحب نے جو سوالات قائم کیے تھے ان کے جوابات الحمدللہ مکمل ہو گئے۔

سوال و جواب:

آپ حضرات کی نگاہ میں اگر کوئی بات فتاویٰ رضویہ کے خلاف ہو یا کوئی شبہہ ہو تو بول سکتے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ بولیے، ہم خوشی سے سنتے ہیں اور مسکراتے ہوئے سنتے ہیں۔

مجلس میں سے ایک صاحب کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے۔

سائل : آڈیو کالنگ کے ذریعے جب استفاضہ ہو سکتا ہے تو اسی پر کیوں نظر محدود رکھی جائے؟ اس سے بہتر ویڈیو کالنگ، 3G اور 4G سے ہوتی ہے جس میں آواز اور آدمی دونوں نظر آتے ہیں تو یہ استفاضہ سے بہتر شہادت ہو جائے گی؟

مفتی صاحب : شہادت کے معنی آتے ہیں آمنے سامنے ہونا، روبرو ہونا، حاضر ہونا، اور شاہد کا معنی ہے جو حاضر ہو، غائب نہ ہو۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے:

"ٹیلی فون دینے والا اگر سننے والے کے پیشِ نظر نہ ہو تو

اُمورِ شرعیہ میں اس کا کچھ اعتبار نہیں۔"

یہاں اُمورِ شرعیہ سے مراد اُمورِ شرعیہ کی شہادت ہے۔ اب شہادت کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ جو غائب ہوگا وہ شہادت نہیں دے سکتا۔ جب وہ پیش نظر نہیں تو شہادت بھی معتبر نہیں۔ اور 'استفاضہ' بابِ شہادت سے نہیں بلکہ بابِ خبر سے ہے اور خبر میں قاضی کے اجلاس میں حاضر ہونا، آمنے سامنے ہونا، دو بدو ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے یہ فتاویٰ رضویہ کے خلاف عمل نہیں ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں ایک بار ہے اور ہم سو بار کہتے ہیں، کہ جو آمنے سامنے نہ ہوگا اس کی گواہی معتبر نہیں، وہ شہادت نہیں دے سکتا۔

سائل : مگر آج کے زمانے کو مدنظر رکھا جائے تو چاند دیکھنے والا آمنے سامنے ہوتا ہے؟

مفتی صاحب: میں سمجھ گیا آپ کی بات، کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ ایسا سسٹم ایجاد ہوگیا ہے 3G، 4G کا کہ آمنے سامنے دونوں نظر آتے ہیں مگر جو چیز موبائل میں نظر آتی ہے وہ آدمی نہیں، بلکہ آدمی کی شبیہ ہے۔ اس کا فوٹو نظر آتا ہے۔ اصل آدمی تو ہم سے غائب ہے۔ جب اصل آدمی غائب ہے، حاضر نہیں ہے تو شہادت نہیں ہوسکتی۔

(یہاں تک مختلف سوالات و جوابات جو تقریباً پچھلی گفتگو میں ہو چکے تھے، چلتے رہے۔ پھر کسی صاحب نے "گروہ در گروہ" کا تذکرہ کیا تو اس پر مفتی صاحب نے آگے فرمایا...)

استفاضہ میں جو "گروہ در گروہ" کا ذکر آیا ہے یہ امام اعظم علیہ الرحمۃ و الرضوان کا قول نہیں ہے، بلکہ بہت بعد کے ایک فقیہ ہیں علامہ مصطفیٰ رحمتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انھوں نے یہ بات لکھی ہے کہ استفاضہ یہ ہے کہ جہاں پر چاند ہوا وہاں

سے لوگ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ آئیں اور سب بیک زبان اپنے علم سے یہ بیان دیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا اور اس بنا پر وہاں کے لوگوں نے فلاں دن روزہ رکھا یا عید کی تو ان کا یہ بیان استفاضہ ہوگا۔ فتاویٰ رضویہ میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں ہے:

''استفاضہ: جو شرعاً معتبر، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس شہر سے گروہ در گروہ متعدد جماعتیں آئیں اور سب بالاتفاق یک زبان بیان کریں کہ وہاں فلاں شب چاند دیکھ کر لوگوں نے روزہ رکھا یہاں تک کہ ان کی خبر پر یقینِ شرعی حاصل ہو۔''

(فتاویٰ رضویہ، جلد چہارم، ص: ۵۶۲، سنی دارالاشاعت)

یہاں پر نہ قسم لی جاتی ہے اور نہ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ دین دار یا پرہیزگار ہیں کہ نہیں۔ صرف کثرت دیکھی جاتی ہے، پھر ان کثیر لوگوں کا یہ بیان نہ شہادت ہے، نہ شہادت پر شہادت، نہ کتابُ القاضی پر شہادت، بلکہ خالص بیان و خبر ہے جو کثرت کی وجہ سے خبر کے صدق کا یقین یا غلبۂ یقین پیدا کرتا ہے اور وہ حجت ہے۔ (استفاضہ میں) علامہ رحمتی علیہ الرحمہ نے گروہ، در گروہ آنے کی قید کیوں لگائی؟ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔

دیکھئے! حدیث بھی متواتر ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے۔ قرآن پاک بھی متواتر ہے، اور اس کی قرأتیں مشہور بھی ہیں، متواتر بھی ہیں یوں ہی سیکڑوں خبریں ہیں جو مشہور بھی ہیں اور متواتر بھی، مگر کہیں بھی علما نے، فقہا نے خبر دینے والوں کے لیے آنے کی قید نہیں لکھی۔ اور گروہ در گروہ آنے کی بھی شرط نہیں ذکر کی۔ مثلاً قرآن متواتر ہے مگر کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ گروہ، در گروہ لوگ آ کر آپ کے پاس خبر دیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تب اس کو آپ اللہ کی کتاب مانیں۔ قرأتیں متواتر ہیں مگر کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ لوگ گروہ، در گروہ آپ کے پاس آئیں اور بیان دیں تب آپ

مانیں۔اسی طرح مکہ شریف، مدینہ شریف دنیا میں موجود ہیں مگر کہاں آپ کے پاس گروہ، در گروہ لوگ یہ بتانے کے لیے آئے،خبر مشہور ہے،متواتر ہے،بس اِن سے سن لیا۔اُن سے سن لیااور اتنا سن لیا کہ یقین ہوگیا۔خبر مشہور و متواتر ہوگئی۔

بتانا یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور خبروں کے مشہور ہونے کے لیے آدمیوں کا گروہ، در گروہ آنا کہیں بھی نہیں لکھا ہے لیکن چاند کے معاملے میں لکھا ہے۔ یہ بھی ایک سچائی ہے اور کس نے لکھا؟ علامہ رحمتی علیہ الرحمۃ نے لکھا۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو خود حیرت زدہ ہوگیا کہ یا اللہ! قرآن پاک کی آیات متواتر ہیں یوں ہی کثیر حدیثیں بھی متواتر ہیں، مشہور ہیں، مگر کہیں علما نے یہ شرط نہیں لگائی کہ لوگ گروہ در گروہ آکر بتائیں، سیکڑوں خبریں متواتر ہیں مثلاً مکہ، مدینہ، طائف، برطانیہ، امریکہ، لندن موجود ہیں، ان کی خبریں مشہور ہیں، متواتر ہیں، کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہمارے پاس گروہ در گروہ لوگوں نے آکر خبر دی، پھر بھی ہم مان رہے ہیں۔تو چاند کے معاملے میں ایسا کیوں ہے؟ اس پر میں نے غور کیا کہ جس زمانے میں علامہ رحمتی رحمۃ اللہ علیہ تھے اُس وقت نہ ٹیلی فون کا کوئی سسٹم تھا، نہ ریڈیو کا کوئی سسٹم تھا، نہ موبائل کا کوئی سسٹم تھا تو ایک دو روز میں خبر کے مستفیض یا مشہور ہونے کا صرف یہی ایک طریقہ تھا کہ لوگ گروہ در گروہ جاکر کسی کو بتائیں۔ ورنہ خبر تو مشہور ہوگی مگر پانچ، چھ مہینے بعد ہوگی، جس کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا۔اس سے پہلے تو شہادتِ شرعیہ حاصل ہوسکتی ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ جلد سے جلد ثبوتِ شرعی فراہم ہوجائے تاکہ صبح سے روزہ رکھیں، یا عید کریں، یا روزہ کئی دن کا فوت نہ ہو، نہ ہی عید میں کئی روز کی تاخیر ہو، اور اس قدر جلد، تواتر یا استفاضہ کے تحقق کے لیے اُس زمانے میں گروہ در گروہ لوگوں کا آنا ہی ضروری تھا، اس لیے علامہ مصطفیٰ رحمتی رحمۃ اللہ علیہ نے استفاضہ کی وہ تشریح فرمائی۔

وہاں سے متعدد جماعتیں آئیں اور بیک زبان اس طرح کا بیان دیں تو خبر

مستفیض ہو جائے گی اور روزہ رکھنا یا عید کرنا لازم ہو جائے گا۔ لیکن آج اللہ کے کرم سے ٹیلی فون اور موبائل کا ایسا سسٹم ایجاد ہو گیا ہے، کہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے آدھے گھنٹے کے اندر پورے ہندوستان کے حالات ہم معلوم کر لیتے ہیں اور جانچ پڑتال کر پوری تحقیق کر لیتے ہیں۔ تو جب آدمی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ساری تحقیق کر لیتا ہے، ساری خبریں آجاتی ہیں، تحقیق ہو جاتی ہے تو آنے کی جو شرط تھی آج وہ نہ رہی۔ ٹیلی فون اور موبائل نے اس کام کو آسان کر دیا۔ لہٰذا چاند کے علاوہ جتنی خبریں متواتر ہیں یا مشہور ہیں جیسے قرآن پاک، اس کی قرأتیں اور حدیثیں ان میں خبر دینے والوں کا آنا ضروری نہیں ہے تو اب چاند کے معاملے میں بھی اس زمانے میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اصل مقصد آنا نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ کثرتِ خبر۔ جب بہت سے چاند دیکھنے والوں کے بیان سے ''کثرتِ خبر'' پالی جائے گی، اعتماد ہو جائے گا تو جھوٹ کا شبہ دور ہو جائے گا۔ لوگ آکر بتائیں گے تو بھی جھوٹ کا احتمال ختم ہو جائے گا اور بغیر آئے بتائیں گے تو بھی جھوٹ کا احتمال ختم اور سچ ہونے کا یقین ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ ۲۰۰۴ء میں دار القلم، ذاکر نگر، دہلی میں 'جدید ذرائع ابلاغ اور مسائلِ ہلال' کے موضوع پر ایک بہت اہم دو روزہ فقہی سیمینار ہوا تھا جس میں کثیر علمائے اہلِ سنت شریک ہوئے تھے۔ اس میں موبائل و ٹیلی فون کے ذریعے 'استفاضۂ خبر' کے تحقق کا فیصلہ ہوا۔ وہ فیصلہ مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے سترہویں فقہی سیمینار منعقدہ اندور (مدھیہ پردیش) میں علمائے کرام کے جم غفیر کی خدمات میں پیش ہوا، سب کو فیصلے کی ایک ایک کاپی مطالعے کے لیے دے دی گئی، پھر بعد میں خاص مجلس مذاکرہ میں پورا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ وہاں بہت زیادہ علما تھے۔ سب نے اس کی تصدیق کی تھی۔ سو سے زیادہ علما تھے جن میں بہت سے بڑے بڑے علما و محققین تھے، ان کا اس پر اتفاق ہوا۔

حضرات! عید کا موسم یوں تو خوشیوں و مسرتوں کا موسم ہوتا ہے مگر آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ آج سے کوئی دس سال پہلے تک علاقے کے علما اور مفتیوں کے لیے یہ موسم چاند کے مسئلے کی وجہ سے پریشانیوں کا موسم ہوتا تھا۔ ایک سال تو تین یا چار روز تک عید الفطر کی نماز ہوتی رہی، پھر کیسے کیسے دل خراش تبصرے ہوئے ان سے آپ بھی آگاہ ہوں گے۔ ادھر ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ جہاں کہیں ریڈیو وغیرہ سے اطلاع ملی کہ دہلی، لکھنؤ وغیرہ میں چاند ہوگیا تو وہ مضطرب ہو جاتے ہیں۔ دوسری جماعتوں کے علما کے لیے بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ کہیں سے فون آ گیا تو ان کے لیے حجت شرعیہ نازل ہوگئی، اب نہ انھیں شہادت کی حاجت، نہ استفاضہ کی، نہ اس تحقیق کی کہ خبر کی بنیاد کیا ہے۔ وہ دھڑا دھڑ اعلان شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے باعث کہیں کہیں کچھ شورش بھی ہوئی، اور بہت جگہوں پر عوام اپنے علما سے بدکنے بھی لگے۔ کچھ روزہ توڑ کر ادھر ادھر جا کر عید بھی کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے علما جب دو بجے رات تک یا اس کے بعد کہیں سے شہادت یا شہادۃ علی الشہادۃ یا کتابُ القاضی حاصل کر کے اعلان کرتے ہیں تو ہمارے ہی عوام تبصرے شروع کر دیتے ہیں کہ آخر فیصلہ تو ہمارے علما نے بھی وہی کیا جو دوسروں نے کیا لیکن بڑی تاخیر سے۔ اب ایک رجحان یہ بننے لگا تھا کہ دوسروں کے اعلان پر عید کی تیاریاں شروع کر دیں۔ صبح تک ہمارا بھی اعلان ہو ہی جائے گا۔

ہم نے دوسرے کارگاہِ حیات میں اپنے بھائیوں کی ملّی قیادت عموماً چھوڑ رکھی ہے اور صرف دینی اُمور میں ہماری قیادت سمٹ کر رہ گئی ہے اور اب اندیشہ ہے کہ ہماری عوام ہماری اس قیادت سے بھی غیر مطمئن ہو کر کسی اور سمت کا رُخ کر لیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ شریعت کے اُصولوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے آج کے دور میں موجودہ ذرائع ابلاغ سے فائدہ اُٹھانے کی کوئی شرعی گنجائش نکل سکے تو نکالی

جائے۔ الحمد للہ ہمارے جید علما نے اس سلسلے میں فقہ حنفی کے ذخیروں کو کھنگال کر تحقیق کے موتی ''استفاضۂ خبر'' کی شکل میں اُمت کی خدمت میں پیش کر دیے اور اس پر ہندوستان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں عمل بھی ہو رہا ہے۔ آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس عاجز بے مایہ نے جب مبارک پور سے اس پر عمل شروع کیا تو بہت سے علما و محققین نے مبارکباد کے لیے فون کیے۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ کچھ لوگوں نے فون کر کے پوچھا کہ آج سے پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا، اب آپ نے شروع کر دیا تو کیا آپ نے اس کی تحقیق کر لی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، تحقیق کر لی ہے۔ تو کہنے لگے الحمد للہ! جب تحقیق کر لی ہے تو کوئی بات نہیں۔ پوچھا بھی، تو بس اتنا پوچھا۔

اب آج عالم یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے استفاضہ ہندوستان کے بہت سے شہروں میں کیا جاتا ہے مثلاً کلکتہ، چھتیس گڑھ، سنبھل، بجنور، لکھنؤ وغیرہ مختلف علاقوں میں کیا جاتا ہے۔ الحمد للہ! اعلان ہوتا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی بالکل بے فکر ہو کر عمل کریں۔ کوئی شبہ ہو تو بتائیں۔

مرتّب عرض کرتا ہے کہ

(اس کے بعد حاضرین و سامعین علما میں کسی نے کچھ نہ کہا، سب نے تصدیق کی اور کافی دیر تک سکوت رہا۔ بعدہٗ حضرت مفتی صاحب کی دعا اور صلاۃ وسلام پر مجلس کا اختتام ہوا۔) فالحمد للّٰهِ ربِّ العٰلَمين و الصّلاةُ و السّلامُ علىٰ حبيبِه خاتمِ النبيّين عليه و علىٰ اٰلِهٖ و صحبه أجمعين.

سراج الفقہا کی
حیات اور کارنامے
ایک نظر میں

مؤلف ایک دین دار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے گاؤں کے مکتب سے تعلیمی سفر شروع کیا جو انجمن معین الاسلام، بستی، مدرسہ عزیز العلوم نانپارہ، ضلع بہرائچ ہوتے ہوئے جامعہ اشرفیہ مبارک پور پر ختم ہوا۔ آپ کو جامعہ کا ماحول اتنا پسند آیا کہ یہاں آئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔

نام و شجرۂ نسب: محمد نظام الدین رضوی بن خوش محمد انصاری (مرحوم) بن سخاوت علی انصاری (مرحوم) بن فتح محمد انصاری (مرحوم) بن خدا بخش انصاری (مرحوم)۔

ولادت: ۲/ مارچ ۱۹۵۷ء، جمعرات ایک بجے شب

وطنِ اصلی: موضع بھوجولی، پوکھرا ٹولا (Bhujauli, Pokhara Tola) ڈاک خانہ بھوجولی بازار، تھانہ راجہ بازار، کھڈا، ضلع (قدیم) دیوریا، (جدید) کوشی نگر، اُتر پردیش، ہند۔

وطنِ اقامت: متصل جامع مسجد راجہ مبارک شاہ، مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ (یوپی)۔ اب عرصۂ دراز سے مستقبل بود و باش یہیں اختیار کر لی ہے۔

دار العلوم اشرفیہ میں داخلہ: شوال ۱۳۹۶ھ/ ۱۹۷۶ء درجۂ سابعہ۔

فراغت: یکم جمادی الآخر ۱۴۰۰ھ مطابق اپریل ۱۹۸۰ء۔

مدتِ تعلیم، دار العلوم اشرفیہ: ۴/ سال: ایک سال درجۂ سابعہ، اس کے بعد دو سال درجۂ تحقیق فی الفقہ، پھر ایک سال درجۂ فضیلت۔

معین المدرسین دار العلوم اشرفیہ: ذو قعدہ ۱۳۹۸ھ۔ تقرر بحیثیت مدرس دار العلوم اشرفیہ، شوال ۱۴۰۰ھ/ اگست ۱۹۸۰ء

تدریس کے ساتھ فتویٰ نویسی کے لیے تعین: محرم الحرام ۱۴۰۱ھ۔

پہلا مبسوط فتویٰ بنام ''فقہ حنفی سے دیوبندیوں کا ارتداد'' جمادی الآخر و رجب ۱۴۰۱ھ، ترتیب کتاب ''فقہ حنفی کا تقابلی مطالعہ'' ذو الحجہ ۱۴۰۰ھ تا جمادی الاولیٰ ۱۴۰۱ھ (کثرتِ مشاغل کے سبب یہ کام ملتوی ہوا، اب تک یہی حال ہے، یہ کاپی سائز کے ۳۰۰/ صفحات پر مشتمل ہے۔)

دلچسپی کے میدان: تدریس، فتویٰ نویسی، مقالہ نگاری، جلسۂ عام میں سوال و جواب کے ذریعہ تبلیغِ دین، سیمیناروں میں شرکت۔ تا دم تحریر ایک سائنسی، ایک سماجی، ایک اصلاحی، تین تاریخی،

دو تعلیمی اور ۴۰؍ فقہی سیمیناروں کے لیے مقالے لکھے جو مقبول ہوئے۔ نیز ان سیمیناروں میں شرکت کی۔ کانفرنسوں کی شرکت اس کے سوا ہے۔ مجموعی طور پر اب تک ۶۰؍ سیمیناروں اور کانفرنسوں میں شرکت کی۔

تصانیف : تصانیف کی تعداد ۴۴ ہے جن کی نوعیت اور عناوین یہ ہیں:

(۱) الحواشی الجلیۃ فی تایید مذہب الحنفیۃ علی شرح صحیح مسلم (۲) فقہ حنفی کا تقابلی مطالعہ کتاب وسنت کی روشنی میں (۳) عصمت انبیا (۴) لاؤڈ اسپیکر کا شرعی حکم (۵) شیئر بازار کے مسائل (۶) جدید بینک کاری اور اسلام (۷) مشینی ذبیحہ مذاہب اربعہ کی روشنی میں (۸) مبارک راتیں (۹) عظمت والدین (۱۰) امام احمد رضا پر اعتراضات - ایک تحقیقی جائزہ (۱۱) ایک نشست میں تین طلاق کا شرعی حکم (۱۲) فقہ اسلامی کے سات بنیادی اصول (۱۳) دو ملکوں کی کرنسیوں کا اُدھار، تبادلہ وحوالہ (۱۴) انسانی خون سے علاج کا شرعی حکم (۱۵) دکانوں، مکانوں کے پٹہ وپگڑی کے مسائل (۱۶) تحصیل صدقات پر کمیشن کا حکم (۱۷) خاندانی منصوبہ بندی اور اسلام (۱۸) تعمیر مزارات احادیث نبویہ کی روشنی میں (۱۹) خسر، بہو کے رشتے کا احترام اسلام کی نگاہ میں (۲۰) اعضا کی پیوند کاری (۲۱) فلیٹوں کی خرید وفروخت کے جدید طریقے (۲۲) بیمہ وغیرہ میں ورثہ کی نامزدگی کی شرعی حیثیت (۲۳) فقدانِ زوج کی مختلف صورتوں کے احکام (۲۴) کان اور آنکھ میں دوا ڈالنا مفسد صوم ہے یا نہیں (۲۵) جدید ذرائع ابلاغ اور رویتِ ہلال (۲۶) طویل المیعاد قرض اور ان کے احکام (۲۷) طبیب کے لیے اسلام اور تقویٰ کی شرط (۲۸) نیٹ ورک مارکیٹنگ کا شرعی حکم (۲۹) فسخ نکاح بوجہ تعسّر نفقہ (۳۰) فقہ حنفی میں حالاتِ زمانہ کی رعایت فتاویٰ رضویہ کے حوالے سے (۳۱) مسلکِ اعلیٰ حضرت عصرِ حاضر میں مسلکِ اہلِ سنت کی مترادف اصطلاح (۳۲) جداگانہ احکام اور فقہی اختلافات کے حدود حقائق وشواہد کے اُجالے میں (۳۳) مساجد کی آمدنی سے اے۔ سی وغیرہ اخراجات کا انتظام (۳۴) تعدیۂ مرض شرعی نقطہ نظر سے (۳۵) خلافتِ شرعی اور فضائلِ خلفائے راشدین (۳۶) جلوسِ عید میلاد النبی ﷺ سنتِ صحابہ کی یادگار (۳۷) برقی کتابوں کی خرید وفروخت شرعی نقطۂ نظر سے (۳۸) مسئلہ کفاءت عصرِ حاضر کے تناظر میں (۳۹) بینکوں کی ملازمت شریعت کی روشنی

میں (۴۰) اجتہاد کیا ہے اور مجتہد کون؟ (۴۱) تہتر میں ایک کون؟ (۴۲) ترکِ تقلید اور غیر مقلدین کے اجتہادی مسائل (۴۳) ثبوتِ ہلال کی نو صورتیں (۴۴) ۱۵؍جلدوں میں ''فتاویٰ نظامیہ'' جو دراصل ''فتاویٰ اشرفیہ مصباح العلوم'' ہے۔

مقالات : مقالات کی تعداد ۱۳۰؍ہے جن میں چند کے نام یہ ہیں:

(۱) قیاس حجت شرعی ہے (۲) اُتر پردیش کے مسلمانوں کے مسائل اور ان کا حل (۳) امام احمد رضا اور جدید فقہی مسائل (۴) امام احمد رضا کا ذوقِ عبادت مکتوبات کے آئینے میں (۵) تقلید عرفی کی شرعی حیثیت (۶) پرنٹنگ ایجنسی کے احکام (۷) سرکار غوثِ اعظم کا فقہی مسلک (۸) تصوف اور اسلام (۹) حضور مفتی اعظم بحرِ فقاہت کے دُرِّ شاہوار (۱۰) قضاۃ اور ان کے حدود ولایت (۱۱) بہار شریعت کا مختصر تعارف (۱۲) حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا مذہب فقہی نقطۂ نظر سے (۱۳) اسلامی درس گاہوں کا اسبابِ زوال اور ان کا علاج (۱۴) مساجد میں مدارس کا قیام (۱۵) میوچل فنڈ کی شرعی حیثیت (۱۶) پرافٹ پلس کی شرعی حیثیت (۱۷) درآمد برآمد ہونے والے گوشت کا حکم (۱۸) زینت کے لیے قرآنی آیات کا استعمال (۱۹) فیضانِ رسالت (۲۰) مصطفیٰ جانِ رحمت اور حقوقِ انسانی (۲۱) مذہبی چینل کا شرعی حکم فتاویٰ رضویہ کی روشنی میں (۲۲) لغزشِ زبان سے صادر ہونے والے کلمات کب کفر ہیں، کب نہیں؟ (۲۳) مسلکِ اہلِ سنت ہی مسلکِ اعلیٰ حضرت ہے (۲۴) حدیثِ افتراقِ اُمت اور بہتر فرقے (۲۵) نماز کے احکام پر ریل کے بدلتے نظام کا اثر (۲۶) انٹرنیٹ کے مواد و مشمولات کا شرعی حکم (۲۷) غیر رسم عثمانی میں قرآن حکیم کی کتابت (۲۸) ڈی این اے ٹیسٹ شرعی نقطۂ نظر سے (۲۹) قومی وملّی مسائل میں اہلِ سنت کا کردار ضرورت اور طریقۂ کار (۳۰) جینیٹک ٹیسٹ اور اس کی شرعی حیثیت (۳۱) جدید ذرائعِ ابلاغ سے نکاح کب جائز کب ناجائز (۳۲) بلیک برن وغیرہ بلادِ برطانیہ میں عشاء، وتر اور صوم کے وجود کی تحقیق (۳۳) روزہ میں گل لگانے کی شرعی حیثیت (۳۴) سفر میں جمع بین الصلاتین (۳۵) صدقۂ فطر کا وزن ۲؍کلو ۴۷؍گرام ہے (۳۶) مسجد دوسری جگہ منتقل نہیں ہوسکتی (۳۷) قربانی کے فضائل و مسائل (۳۸) نماز کی اہمیت مسائل کی روشنی میں (۳۹) آج کل سنی جامعات کس نہج پر ہیں (۴۰)

E/2057/Pune

جامعہ قادریہ ٹرسٹ

کونڈوا، پونہ ۴۸

بانی

مفکر اسلام حضرت علامہ الحاج **محمد نوشاد عالم خان** قادری مصباحی غازیپوری

پونہ کی سرزمین پر علمِ دین کی اشاعت کا ایک عظیم مرکز

مخلص مسلمانوں کے تعاون سے تقریباً ۲۲ رسال سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ جہاں لڑکوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ عمارتوں میں تعلیم وتدریس کا فریضہ انجام دیا جارہا ہے۔ طلبہ اور طالبات کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی انتظام ہے۔

Contact No.: 9822107626